

經部

御製律呂正義後編卷九十

樂制考十三

遼

金

遼

太宗天顯三年唐遣使遺玉笛

契丹有樂自此始

五年人皇王倍進玉笛

倍居南京得玉笛於唐進於帝

七年唐遣使遺紅牙笙

唐聘使至以紅牙笙爲通問之禮

會同二年晉以伶官來歸

晉遣劉煦以伶官歸於帝遼於是有散樂

三年宴晉及諸國使用樂舞

晉遣宣徽使楊端王朓等及諸國使朝見帝御便殿賜宴端朓起進酒作歌舞端午日宴羣臣及諸國使命回鶻燉煌二使作本俗舞俾諸使觀之

大同元年以晉太常樂譜宮懸樂架委所司赴京

帝自汴將還國委官將晉太常樂譜宮懸樂架先送上京

聖宗統和元年上皇太后尊號議樂

帝率羣臣上皇太后尊號曰承天皇太后設宮懸簨簴大樂工協律郎入太后儀衛動舉麾太和樂作大樂令太常卿導引升御座簾捲樂止文武三品以上入舒和樂作至位樂止皇帝入門雍和樂作至殿前位樂止宰相押冊皇帝隨冊樂作至殿前置冊於案樂止翰林學士大將軍舁冊樂作置御座前樂止丞相上殿樂作至讀冊位樂止皇帝下殿樂作至位樂

止太后宣答訖樂作皇帝至西閤樂止親王丞相上殿樂作退班出樂止下簾樂作皇太后入内樂止

太平元年上尊號奏樂

帝御昭慶殿文武百僚奉冊上尊號曰睿文英武尊道至德崇仁廣孝功成治定昭聖神贊天輔皇帝設宫懸於殿庭舉麾位在殿第三重西階之上協律郎各入就舉麾位太常博士引太常卿太常卿引皇帝將仗動協律郎舉麾大樂令撞黃鍾之鍾左右鍾皆

應工人舉柷樂作皇帝即御座扇合樂止王公入門
樂作至位樂止通事舍人引押冊大臣初動樂作置
冊殿前香案訖就位樂止舁冊官奉冊初動樂作升
殿置冊御座前就西墉北上位樂止大臣上殿樂作
至殿欄内位樂止大臣降殿階樂作復止王公三品
以上出樂作太常博士引太常卿太常卿引皇帝降
御座入閤樂止
立皇太子用樂

帝立梁王宗真為皇太子大樂令陳宫縣皆如皇帝受册儀皇太子儀仗笳簫鼓吹等陳宣慶門外至日皇太子入門貞安之樂作至位樂止受册寶畢皇太子退樂作出門樂止

興宗重熈九年上册儀奏樂

上契丹册皇帝出奏隆安之樂

道宗太康八年行秬黍所定升斗

十二律用周黍尺九寸管空徑三分為本帝詔行秬

黍所定升斗以定律其法用古律焉

天祚帝天慶元年上壽奏樂

帝生辰上壽儀皇帝出東閤鳴鞭樂作簾捲扇開樂止太尉執臺分班大樂令舉麾樂作皇帝飲酒訖樂止應坐臣僚東西外殿大樂令引堂上樂升大臣執臺大樂令奏舉觴登歌樂作飲訖樂止行臣僚酒遍大樂令奏巡周舉麾樂作飲訖樂止太常卿進御食太官令奏食遍樂作文舞入三變引出樂止次進酒

行臣僚酒舉觴巡周樂作飲訖樂止次進食食遍樂作武舞入三變引出樂止扇合簾下鳴鞭樂作皇帝入西閤樂止

二年駕幸混同江行頭魚宴行歌舞

帝如春州幸混同江釣魚界外諸節度以故事皆來朝適遇頭魚宴酒半酣帝臨軒命諸使次第歌舞為樂

遼史樂志遼有國樂猶先王之風其諸國樂猶諸侯

之風正月朔日朝賀用宮懸雅樂元會用大樂曲破
後用散樂角觝終之是夜皇帝燕飲用國樂七月十
三日皇帝出行宮三十里卓帳十四日設宴應從諸
軍隨各部落動樂十五日中元大宴用漢樂春飛放
杏堝皇帝射獲頭鵝薦廟燕飲樂工數十人執小樂
器侑酒
聖宗統和十二年十二月戊子高麗進妓樂却之今
附列于諸國之次

雅樂自漢以後相承雅樂有古頌焉有古大雅焉遼

闕郊廟禮無頌樂

冊禮樂工次第四隅各置建鼓一虡樂工各一人宮

懸每面九虡每虡樂工一人樂虡近北置柷敔各一

樂工各一人樂虡内坐部樂工左右各一百二人樂

虡西南武舞六十四人執小旗二人樂虡東南文舞

六十四人執小旗二人協律郎二人大樂令一人

唐十二和樂遼初用之豫和祀天神順和祭地祇永

和享宗廟肅和登歌奠玉帛雍和入俎接神壽和酌獻飲神大和節升降舒和節出入昭和舉酒休和以飯正和皇后受冊以行承和太子以行

遼十二安樂初梁改唐十二和樂為九慶樂後唐建唐宗廟仍用十二和樂晉改為十二同樂遼雜禮天子出入奏隆安太子行奏貞安則是遼嘗改樂名矣餘十安樂名缺

遼雅樂歌辭文闕不具八音器數大抵因唐之舊八

音金鎛鍾石球磬絲琴瑟竹籥簫笆匏笙竽土壎革鼓鼗木柷敔

大樂隋鄭譯得西域蘇祇婆七旦之聲求合七音八十四調之說由是雅俗之樂皆此聲矣用之朝廷別於雅樂者謂之大樂晉高祖使馮道劉煦冊應天太后太宗皇帝其聲器工官與法駕同歸於遼

大樂器唐杜佑通典稱諸樂並亡唯景雲樂舞僅存五代板蕩之餘在者希矣遼國大樂晉代所傳雜禮

雖見坐部樂工左右各一百二人葢亦以景雲遺工
充坐部其坐立部樂自唐已亡可考者唯景雲四部
樂舞而已玉磬方響搊箏筑臥箜篌大箜篌小箜篌
大琵琶小琵琶大五絃小五絃吹葉大笙小笙觱篥
簫銅鈸長笛尺八笛短笛以上皆一人毛員鼓連鼗
鼓貝以上皆二人餘每器工一人歌二人舞二十人
分四部景雲舞八人慶雲樂舞四人破陣樂舞四人
承天樂舞四人

大樂調雅樂有七音大樂亦有七聲謂之七旦一曰婆陁力平聲二曰雞識長聲三曰沙識質直聲四曰沙侯加濫聲五曰沙臘皆應聲六曰般贍五聲七曰俟利箑斛先聲自隋以來樂府取其聲四旦二十八調為大樂婆陁力旦正宮高宮中呂宮道調宮南呂宮仙呂宮黃鐘宮雞識旦越調大食調高大食調雙調小食調歇指調林鐘商調沙識旦大食角高大食角雙角小食角歇指角林鐘角越角沙侯加濫旦中

呂調正平調高平調仙呂調黃鐘調般涉調高般涉調右四旦二十八調不用黍律以琵琶絃叶之皆從濁至清迭更其聲下益濁上益清七七四十九調餘二十一調失其傳蓋出九部樂之龜茲部云大樂聲各調之中度曲協音其聲凡十曰五凡工尺上一四六勾合近十二雅律於律呂各闕其一猶雅音之不及商也

按遼代創大樂尚曉四清倣西域七調為七聲一

如龜茲所傳舊律至於清聲則獨去一變清但取五聲之四清而隷以二十八調其曰婆陀力旦即宮清也故其所隷七調皆稱宮曰鷄識旦即商清也故其所隷七調皆稱商曰沙識旦即角清也故其所隷七調皆稱角曰沙侯加濫旦即徵清也故其所隷七調皆稱徵雖其所為調不解何等然能於舊譜五旦中獨去一旦為四清此則隋唐後立樂所不及者況其所去者適是羽清以羽無清聲

也葢遼在唐時尚能得字文七聲唐坐部清樂且五代喪亂不及故能存其意宋經五代兵革後已失傳而儒者又以西域七聲為非故舉世茫然耳

遼冊皇后儀呈百戲角觝戲馬以為樂

按禮志云皇帝納后儀翼日皇帝晨興復御殿宴后族及羣臣皇族后族偶飲如初百戲角觝戲馬較勝以為樂按此是納后時有此戲不得云冊后儀也按本紀太宗天顯七年六月庚辰觀角觝戲

聖宗太平元年冬十月庚申幸通天觀觀魚龍曼

行之戲

皇帝生辰樂次酒一行觱篥起歌酒二行歌手伎入

酒三行琵琶獨彈餅茶致語食入雜劇起酒四行闕

酒五行笙獨吹鼓笛進酒六行筝獨彈築毬酒七行

歌曲破角觝

曲宴宋國使樂次酒一行觱篥起歌酒二行歌酒三

行歌手伎入酒四行琵琶獨彈餅茶致語食入雜劇

進酒五行闕酒六行笙獨吹合法曲酒七行箏獨彈
酒八行歌擊架樂酒九行歌角觗
散樂以三音該三才之義四聲調四時之氣應十二
管之數截竹為四竅之笛以叶音聲而被之絃歌三
音天音揚地音抑人音中皆有聲無文四時春聲曰
平夏聲曰上秋聲曰去冬聲曰入散樂器䈼篥簫笛
笙琵琶五絃箜篌箏方響杖鼓第二鼓第三鼓腰鼓
大鼓鞚拍板雜戲不經故不具述

鼓吹樂遼雜禮朝會設熊羆十二案法駕有前後部鼓吹百官鹵簿皆有鼓吹樂前部鼓吹令二人㧐鼓十二金鉦十二大鼓百二十長鳴百二十鐃十二鼓十二歌二十四管二十四簫二十四笳二十四後部大角百二十鼓吹丞二人羽葆十二鼓十二管二十四簫二十四鐃十二鼓十二簫二十四笳二十四右前後鼓吹行則導駕奏之朝會則列仗設而不奏

橫吹樂橫吹亦軍樂與鼓吹分部而同用皆屬鼓吹

令前部大横吹百二十節鼓二笛二十四觱篥二十
四笳二十四桃皮觱篥二十四㧓鼓十二金鉦十二
小鼓百二十中鳴百二十羽葆十二鼓十二管二十
四簫二十四笳二十四後部小横吹百二十四笛二
十四簫二十四觱篥二十四桃皮觱篥二十四
百官鼓吹横吹樂自四品以上各有增損見儀衛志
漢唐之盛文事多西音是為大樂散樂武事皆北音
是為鼓吹横吹樂雅樂在者其器雅其音亦西云

按儀衛志無四品以上鼓吹横吹增損之文

金

太宗天會五年得宋樂器

宗翰以宋大樂教坊鐘簴樂簴諸器北還

熙宗皇統元年上尊號用宋樂

羣臣上尊號曰崇天體道欽明文武聖德皇帝始就

用宋樂有司以鐘磬刻晟字者犯太宗諱皆以黄紙

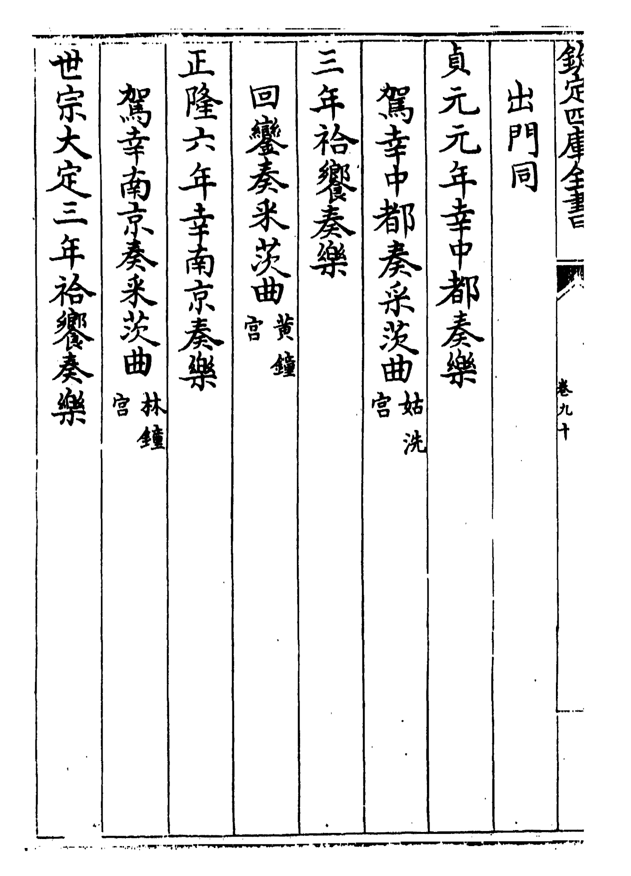
封之

海陵王天德二年冊立皇后用樂

冊皇后徒單氏皇帝將升御座宮縣奏乾寧之曲降座同冊寶入門奏昌寧之曲出門同將受冊寶以冊寶入門宮縣奏肅寧之曲命婦升降同后出閣奏順寧之曲升降座同受冊奏坤寧之曲

四年冊立皇太子用樂

冊皇太子光英皇帝將升御座宮縣奏乾寧之曲用夾鍾宮冊使入門昌寧之曲皇太子入門元寧之曲

出門同

貞元元年幸中都奏樂

駕幸中都奏采茨曲 姑洗宫

三年祫饗奏樂

回鑾奏采茨曲 黄鐘宫

正隆六年幸南京奏樂

駕幸南京奏采茨曲 林鐘宫

世宗大定三年祫饗奏樂

回鑾奏釆茨曲 應鐘宮

七年上冊寳奏樂

羣臣上冊寳皇帝將升御座宮縣奏太簇宮泰寧之曲降座同冊寳入門奏天保報上之曲奉冊寳官將復班位奏歸美揚功之曲冊寳初行奏和寧之曲冊寳將升殿皇太子自侍立位至降階曲並同皇太子升殿賀奏同心戴聖之曲

八年冊立皇太子用樂

册皇太子允恭皇帝將升御座宮縣洪寧之曲並用太簇宮

皇太子入門奏肅寧之曲羣臣合班奏嘉寧之曲

皇太子復受册位奏和寧之曲

九年幸東宮宴樂

十一月庚申皇太子生日帝宴於東宮命奏新聲謂大臣曰朕製此曲名君臣樂今天下無事與卿等共之不亦樂乎

十一年議郊祀樂舞

太常議按唐會要舊制南北郊宫縣用二十架周漢魏晉宋齊六朝及唐開元宋開寳禮其數皆同宋會要用三十六架五禮新儀用四十八架其數多似乎太侈今擬太常因革禮天子宫懸之樂三十六簴宗廟與殿庭同郊丘則二十簴宜用宫懸二十架登歌編鐘編磬各一簴又按樂曲之名唐以和宋以安本朝廷樂曲以寧為名今止有太廟祫饗樂曲而郊祀樂曲未備皇統元年拜天用乾寧之曲圜丘降神固

可就用今太廟祫饗皇帝升降行止奏昌寧之曲迎神奏豐寧之曲酌獻舞出入奏肅寧之曲飲福奏福寧之曲宗閉實禮亦可就用餘有郊祀曲名皇帝入中壝奠玉幣迎俎酌獻舞出入樂曲宜皆以寧字製名遂命學士撰焉皇帝入中壝奏昌寧之曲降神送神奏乾寧之曲昊天上帝奏洪寧之曲皇地祇奏坤寧之曲配位奏永寧之曲飲福奏福寧之曲升降望燎出入大小次並與入中壝同又命太常議文武二

舞所當先後太常議按唐宋郊廟之禮並先文後武
本朝自行禘祫之禮亦然惟唐韋萬石建議謂先儒
相傳以揖讓得天下則先奏文以征伐得天下則先
奏武當時雖從尋復改之其以開元禮先文後武為
定方丘如圜丘之儀社稷則登歌

議朝饗樂
宗廟皇帝入門宮縣以無射宮升殿登歌以夾鐘皆
奏昌寧之曲迎神送神奏來寧之曲九成天德二年

晨祼畢小次方奏迎神曲至是年太常奏依開元開寶禮至版位即奏黄鍾宫三大吕角二太簇徵二應鍾羽二曲詞皆同進俎奏豐寧之曲酌獻宫縣奏無射大元之曲諸室之曲德帝曰大熈安帝曰大安獻帝曰大昭昭祖曰大成景祖曰大昌世祖曰大武肅宗曰大明穆宗曰大章康宗曰大康太祖曰大定太宗曰大惠熈宗曰大同睿宗曰大和昭德皇后廟曰儀坤皇帝還版位及亞終獻皆奏無射宫肅寧之曲

飲福登歌奏夾鐘宮福寧之曲徹豆奏豐寧之曲皆
用無射宮
十二年定祫禘時饗樂
制祫禘時饗有司攝事初獻盥洗奏無射宮肅寧之
曲升階登歌奏夾鐘宮嘉寧之曲餘並與親饗同
十三年歌女直詞
帝謂宰臣曰會寧乃國家興王之地自海陵遷都永
安女直人漸忘舊風朕時嘗見女直風俗迄今不忘

今之燕飲音樂皆習漢風葢以備禮也非朕心所好因御睿思殿命歌者歌女直詞顧謂皇太子及諸王曰朕思先朝所行之事未嘗暫忘故時聽此詞亦欲令汝輩知之

十四年製樂舞名

太常始議歷代之樂各自為名今郊廟社稷所用宋樂器犯廟諱宜皆刮去更為製名於是命禮部學士院太常寺撰名乃取大樂與天地同和之義名之曰

太和文武二舞皇統年間定文舞曰仁豐道洽之舞武舞曰功成治定之舞貞元儀又改文舞曰保大定功之舞武舞曰萬國來同之舞帝時又有四海會同之舞於是一代之制始備

二十五年幸上京宴宗室歌本曲

帝幸上京宴宗室於皇武殿帝諭之曰今日甚欲成醉此樂不易得也昔漢高祖過故鄉與父老歡飲擊筑而歌令諸兒和之彼起布衣尚且如此況我祖宗

世有此土今天下一統朕巡幸至此何不樂飲於是宗室婦女起舞進酒畢羣臣故老起舞帝曰吾來故鄉數月矣今廻期已近未嘗有一人歌本曲者汝曹來前吾為汝歌乃命宗室子敘坐殿下者皆上殿面聽帝歌曲道祖宗𠕋業艱難及所以繼述之意帝既自歌至慨想祖宗音容如覩之語悲感不復能成聲歌畢泣下數行右丞相元忠暨羣臣宗室捧觴上壽皆稱萬歲於是諸老人更歌本曲如私家相會暢然

歡洽帝復續調歌曲留坐一更極歡而罷

二十七年冊皇太孫用樂

冊皇太孫璟皇帝將升御座宮縣奏泰寧之曲並姑洗宮

皇太孫入門奏慶寧之曲出門同羣臣合班奏順寧之曲皇太孫復受冊位奏保寧之曲

二十九年章宗即位定世宗顯宗廟樂

有司奏上世宗樂曲曰大鈞顯宗樂曲曰大寧顯宗

世宗太子允恭章宗考也

章宗明昌五年置禮樂講議所

詔用唐宋故事置所講議禮樂有司謂雅樂自周漢以來止存大法魏晉而後更造律度訖無定論至後周保定中得古玉斗於北中以造尺律其後牛宏以為不可止用蘇綽鐵尺至隋亦用之唐興因隋樂不改及黄巢之亂樂縣散失太常博士殷盈孫以周法鑄鎛鍾編鐘處士蕭承訓等校石磬合而奏之至周顯德以来定律議者謂比唐樂高五律宋初亦用王

朴所制樂時和峴以周顯德律音近哀思乃依西京銅望臬石尺重造十二管取聲下王朴一律景祐初李照取黍累尺成律以其聲猶高更用太府布帛尺遂下太常樂三律皇祐中阮逸胡瑗改造上下一律或謂其聲弇鬱不和依舊用王朴樂元豐間楊傑參用李照鐘磬加四清聲下王朴樂二律以為新樂元祐間范鎮又造新律下李照樂一律而未用至崇寧間魏漢津以范鎮知舊樂之高無法以下之乃以時

君指節為尺其所造鐘磬即今所用樂是也然以王朴所制聲高屢命改作李照以太府尺制律人習舊聽疑於太重其後范鎮等論樂復用李照所用太府尺即周隋所用鐵尺牛宏等以為近古合宜者也今取見有樂以唐初開元錢校其分寸亦同則漢津所用指尺殆與周隋唐所用之尺同矣漢津用李照范鎮之說而恥同之故用時君指節為尺使衆人不敢輕議其尺雖為詭說其制乃與古同而清濁高下皆

適中非出於法數之外私意妄為者也葢今之鐘磬雖崇寧之所製亦周隋唐之樂也閱今所用樂律聲調和平無太高太下之失可以久用唯辰鐘辰磬自昔散缺宜補鑄辰鐘十五辰磬二十一通舊各為二十四簴帝曰嘗觀宋人論樂以為律主於人聲不當泥於其器要之在聲和而已於是命禮部符下南京取宋舊工更鑄辰鐘十有二又以舊鐘姑洗夷則皆高五律無射高二律別鑄以補之乃協又琢辰磬各

十有二以其半少劣擇其諧者而用之

按正隆時海陵營太廟於汴後貞祐南遷宣宗修之以祔諸帝神主其地故宋景靈宮之址也掘其下得編鐘十三編磬八皆刻大晟字時金朝多故禮樂散亡竟亦不能備也

太和元年樂兼用教坊

皇統二年宰臣奏自古並無伶人赴朝參之例所有教坊人員只宜聽候宣喚不合同百僚赴起居帝即

位禁伶人不得以歷代帝王為戲及稱萬歲者至是

有司又奏太常工人數少即以渤海漢人教坊及大

興府樂人兼習以備用從之於是元日聖誕上壽儀

教坊奏樂

衛紹王大安元年定章宗廟樂

有司奏上章宗廟樂曰大隆

哀宗正大元年定宣宗廟樂

有司奏上宣宗廟樂曰大慶

補修大樂

宣宗南遷祔諸帝后於汴京太廟禮官言祔享禮畢車駕還宮至承天門外百官奉迎宮縣奏采茨以樂篾未備遂止用教坊樂及是帝命太常補修之

天興二年議太廟用樂旋止

帝遷蔡太祖太宗及后妃御容至自汴京奉安於乾元寺左宣徽使温敦七十五奏當用樂帝曰樂須太常奈何七十五曰市有優樂可假用之權左右司員

外郎王鶚奏曰世俗之樂豈可施於帝王之前遂止
金史樂志金初得宋始有金石之樂然未盡其美也
及大定明昌之際日修月葺粲然大備其隸太常者
即郊廟祀享大宴大朝會宮縣二舞是也隸教坊者
則有鐃歌鼓吹天子行幸鹵簿導引之樂也有散樂
有渤海樂有本國舊音世宗嘗寫其意度為雅曲史
録其一其俚者弗載云
按禮志云金之郊祀本於其俗有拜天之禮其後

太宗即位乃告祀天地葢設位而祭也天徳以後始有南北郊之制大定明昌其禮寖備大定十一年始郊又祀前二日大樂令帥其屬設登歌之樂於壇上稍南北向玉磬在午陛圓壇三成成十二陛各按辰位之西金鐘在午陛之東柷一在鐘前稍北敔一在磬前稍北東西相向歌工之次餘工各位於縣後琴瑟在前匏竹在後於壇下第一等上皆重行異位北向又設宮縣樂南壝外門之外八佾二舞表於

樂前又設乖浹樂於應天門前祀前一日設大樂令位於樂簴之間稍東西向協律郎位於樂簴之西東向又設大樂令位於宮縣之北稍東協律郎二在大樂令南東西相向祀日大樂令帥工人布於宮縣之内文舞八佾立於縣前表後武舞八佾各為四佾立於宮縣左右引舞執纛等在前又引登歌樂工由夘陛而升各就其位歌擊彈者坐吹者立

又按志載郊祀樂歌皇帝入中壝宮縣黄鐘宮昌寧之曲降神宮縣乾寧之曲仁豐道洽之舞圜鍾為宮黄鐘為角太簇為徵姑洗為羽圜鐘三奏黄鐘太簇姑洗皆一奏皇帝盥洗宮縣黄鐘宮昌寧之曲皇帝升壇登歌大吕宮昌寧之曲昊天上帝奠玉幣登歌大吕宮洪寧之曲皇地祇坤寧之曲配位太祖皇帝永寧之曲司徒迎俎宮縣黄鐘宮豐寧之曲昊天上帝酌獻登歌大吕宮嘉寧之曲

皇地祇泰寧之曲配位太祖皇帝燕寧之曲文舞退武舞進宮縣黃鍾宮咸寧之曲亞終獻宮縣黃鍾宮咸寧之曲功成治定之舞皇帝飲福登歌大呂宮福寧之曲徹豆登歌大呂宮豐寧之曲送神宮縣圜鍾宮乾寧之曲詞詳樂章考

又按禮志云方丘儀遣官行事祭前三日讀誓訖散齋二日守壝門兵衛與大樂工人俱清齋一宿祭前二日大樂令帥其屬設登歌之樂於壇上如郊祀

祭前一日設協律郎位於樂簴西北東向大樂令位於樂簴之間西向祭日三獻官俱入就位有司請行事協律郎高舉笏執麾者舉麾俛伏興工鼓柷樂作坤寧之曲八成偃麾戛敔樂止初獻詣盥洗位樂作肅寧之曲至位北向立樂止詣壇樂作肅寧之曲凡初獻升降皆作肅寧之曲升自卯陛至壇樂止詣皇地祇神座前北向立樂作静寧之曲奠玉幣訖樂止次詣配位神座前東向立樂作億寧之曲奠

幣樂止降自夘陛樂作復位樂止初獻奠幣畢司徒大官令奠饌訖樂止按此上脱樂作一節初獻詣盥洗位樂作至位樂止詣壇樂作至壇上樂止詣皇地祇座前祭酒奠爵樂止按此上脱樂作一節詣配位酌尊所樂作太簇宫保寧之曲詣神座尊爵樂止讀祝訖樂作按此下脱樂止一節降自夘陛樂作復位樂止亞獻終獻分獻並如上儀諸獻俱畢徹籩豆樂作豐寧之曲卒徹樂止賜胙樂作一成止初送神樂止初獻詣

望瘞位樂作太簇宮肅寧之曲至位樂止禮畢以次出按志載方丘樂歌迎神鎮寧之曲林鐘宮太簇角姑洗徵南呂羽俱再奏初獻盥洗太簇宮肅寧之曲初獻升壇應鐘宮肅寧之曲初獻奠玉幣太簇宮億寧之曲司徒奉俎太簇宮豐寧之曲正位酌獻太簇宮溥寧之曲配位酌獻太簇宮保寧之曲亞終獻升壇太簇宮咸寧之曲徹豆應鐘宮豐寧之曲送神林鐘宮鎮寧之曲詣望燎燎似應作瘞

位太簇宮肅寧之曲詞詳樂章考
又按禮志云貞元元年閏十二月有司奏建社稷
壇於上京大定七年七月又奏建壇於中都祭用
春秋二仲月上戊日樂用登歌遣官行事凡與祭
官散齋二日致齋一日守衛社宮門大樂工人俱
清齋一宿祭前二日大樂令設樂於壇上前一日
設協律郎位於壇上東北隅俱西向設大樂令位
於兩壇之間南向祭日大樂令帥工人入太尉詣

盥洗位協律郎跪俛伏舉麾樂作太簇宮正寧之曲後盥洗同至洗位南向立樂止請太社壇樂作應鍾宮嘉寧之曲後升壇同升自北陛樂止太尉受玉帛樂作太簇宮嘉寧之曲太稷同奠訖樂止降自北陛詣太稷壇如太社后土之儀太尉既奠玉幣司徒奉俎饌初入門樂作太簇宮正寧之曲饌至陛樂止升壇設訖司徒降自西陛樂作復位樂止太尉詣罍洗位樂作至位樂止詣太社壇升自北陛樂作

至太社酒罇所樂止酌酒樂作太簇宮阜寧之曲

太稷同

奠爵訖樂止詣配位酌酒樂作太簇宮昭寧之曲奠爵訖樂止太尉降自北陛樂作至罍洗位樂止太尉詣太稷壇並如太社后土之儀樂曲同亞終獻並如太尉之儀終獻降復位樂止徹豆樂作應鍾宮娭寧之曲還罇所樂止賜胙望瘞禮畢以次出社稷樂章志缺

又按禮志云大定十一年十一月郊祀前一日朝

享太廟齋戒如親郊享前二日大樂令設宮縣之樂於庭中四方各設編鐘三編磬三東方編鐘起北編磬間之東向西方編磬起北編鐘間之西向南方編磬起西編鐘間之北方編鐘起西編磬間之俱北向設特磬大鐘鎛鐘共十二於編縣之內各依長位樹路鼓路鼗於北縣之內道之左右晉鼓一在其後稍南植建鼓鞞鼓應鼓於四隅建鼓在中鞞鼓在左應鼓在右置柷敔於縣內柷一在

道東敔一在道西立舞表於酇綴之間設登歌之樂於殿上前楹間金鐘一在東玉磬一在西俱北向柷一在金鐘北稍西敔一在玉磬北稍東搏拊二一在柷北一在敔北東西相向琴瑟在前其匏竹者立於階間重行北向諸工人各位於縣後前一日設協律郎位二一於殿上前楹間一於宮縣之西北俱東向大樂令於登歌樂縣之北大司樂於宮縣之北晨祼享日大樂令帥工人二舞入就

位皇帝入門協律郎跪伏舉麾興工鼓柷宫縣昌
寧之樂作至阼階偃麾戛敔樂止陞自阼階登歌
樂作至版位西向立樂止皇帝詣罍洗位登歌樂
作至阼階樂止降自阼階宫縣樂作至洗位樂止
皇帝升殿宫縣樂作至阼階下樂止皇帝升自阼
階登歌樂作詣始祖位酌尊所樂止祼畢還版位
登歌樂作至版位西向立樂止太常卿奏還小次
導皇帝行登歌樂作降自阼階登歌樂止宫縣樂

作皇帝入小次簫降樂止少頃宮縣奏來寧之曲以黃鐘為宮大呂為角太簇為徵應鐘為羽作仁豐道洽之舞九成止黃鐘三奏大呂太簇應鐘各再奏送神通用來寧之曲晨祼畢進熟進饌者奉俎豆入自正門宮縣豐寧之樂作徹豆通用至太階樂止太常卿奏請罍洗位簫捲出次宮縣樂作請罍洗位樂止升殿宮縣樂作至阼階下樂止升自阼階登歌樂作按此下似脫樂止一節請始祖位尊彝所登歌

樂作至尊彛所登歌樂止宮縣奏大元之樂文舞
進奉酌祭酒訖出户外少立樂止酌獻畢還版位
登歌樂作至位西向立定樂止太常奏還小次登
歌樂作降自阼階登歌樂止宮縣樂作入小次簾
降樂止文舞退武舞進宮縣奏肅寧之樂作功成
治定之舞舞者立定樂止亞獻詣始祖位尊彛所
西向立宮縣樂作祭酒禮畢樂止終獻及七祀行
禮畢太常奏詣飲福位簾捲出次宮縣樂作至阼

階下樂止升自阼階登歌樂作將至飲福位樂止
至位西向立登歌福寧之樂作飲福訖樂止導還
版位登歌樂作至位樂止徹籩豆登歌豐寧之樂
作卒徹樂止賜胙宮縣來寧之樂作一成止太常
奏禮畢降自阼階登歌樂止 按此上似脫宮縣樂樂作一節
作出門宮縣樂止按志載郊祀前朝享大廟樂歌
皇帝入門宮縣無射宮昌寧之曲皇帝升殿登歌
夾鐘宮昌寧之曲迎神宮縣來寧之曲黃鐘宮三

奏大吕角太簇徵應鐘羽俱二奏皇帝盥洗宫縣無射宫昌寧之曲皇帝升階宫縣無射宫昌寧之曲降階同司徒奉俎宫縣無射宫豐寧之曲始祖酌獻宫縣按禘祫親享用無射宫大元之曲按禘祫親享德皇帝大熙之曲安皇帝大安之曲此缺獻祖大昭之曲昭祖大成之曲景祖大昌之曲世祖大武之曲肅祖大明之曲穆宗大章之曲康宗大康之曲太祖大定之曲太宗大惠之曲睿宗大和之曲按禘祫親享世宗大鈞之曲顯宗大寧之曲章宗大隆之曲宣

宗大慶之曲此缺 文舞退武舞進宮縣肅寧之曲亞終獻宮縣肅寧之曲按禘祫親享並用無射宮 皇帝飲福登歌夾鐘宮福寧之曲徹豆登歌夾鐘宮豐寧之曲送神宮縣黃鐘宮來寧之曲詞詳樂章考

又按禮志云宗廟時享有司行事前二日大樂局設登歌之樂於殿上享日大樂令帥工人入禮官詣初獻官前請行事協律郎跪俯伏興樂作初獻詣盥洗位北向立定樂止升殿樂作至始祖室尊

彝所西向立樂止詣神位前樂作祼訖樂止每室行禮並如上儀司徒奉俎豆入自正門樂作升自太階樂止設神位前訖司徒降自西階樂作復位樂止初獻詣罍洗位樂作至位北向立樂止升殿樂作詣始祖室酌尊所西向立樂止詣神位前樂作奠爵出户北向立樂止每室行禮並如上儀初獻降階樂作復位樂止亞獻詣神位前樂作奠爵出户樂止降階樂作復位樂止終獻並如亞獻之

儀徹籩豆樂作卒徹樂止賜胙奉神主入祏室百

官次出大樂令帥工人次出按志載時享攝事登

歌樂章初獻盥洗無射宮肅寧之曲初獻升殿夾

鍾宮嘉寧之曲餘同親祀惟不用宮縣祫禘有司攝事同

詞詳樂章考

又按禮志云昭德皇后廟大定二年有司援唐典

昭德皇后合立別廟從之令皇太子帥百官行禮

十一年郊祀前一日朝享與太廟同日用登歌樂

行三獻禮有司攝事每歲五享按志載昭德皇后別廟郊祀前薦享登歌樂曲初獻盥洗夷則宮肅寧之曲初獻升降殿仲呂宮嘉寧之曲司徒奉俎夷則宮豐寧之曲酌獻奏夷則宮儀坤之曲徹豆奏仲呂宮豐寧之曲時享登歌樂章初獻盥洗無射宮肅寧之曲初獻升殿夾鐘宮嘉寧之曲三獻及司徒降同司徒奉俎無射宮豐寧之曲酌獻無射宮儀坤之曲亞終獻無射宮儀坤之曲徹豆夾鐘宮豐

寧之曲詞詳樂章考

又按禮志宣孝太子廟大定二十五年七月有司奏依唐典故太子置廟設官屬奉祀十月廟成祭儀有司言當隨祖廟四時祭享樂用登歌令量減用二十五人其接神用無射宫升降徹豆則歌夾鐘按志載宣孝太子别廟登歌樂章初獻升殿夾鐘宫承安之曲酌獻無射宫和寧之曲亞終獻和寧之曲徹豆夾鐘宫和安之曲按金樂曲以寧為名此獨有二安未

以所測詞詳樂章考

舊制太廟皇考廟樂工各三十九人大定二十九年升祔顯宗有司以為宗之太廟別廟堂上樂各四十八人今之樂工少十八人擬令皇考廟舊樂工皆充兩廟堂上樂以應前代九十六人之數尚書省議古樂工無定數遂奏太廟別廟通以百人為定明昌六年𦘕設宮縣樂工一百五十六人承安三年勑祭廟用教坊奏古樂非禮也其自今名百姓材美者給以

食直教閱以待用泰和元年命宮縣樂工月給錢粟二貫石遇正樂工闕驗色收補四年尚書省奏宮縣樂工總用二百五十六人而舊所設止百人時或用之即以貼部教坊閱習自明昌間以渤海教坊兼習而又創設九十二人且宮縣之樂須行大禮乃始用之若其數復闕但前期遣漢人教坊及大興府樂人習之亦可備用遂詔罷創設者

按百官志云大樂署兼鼓吹署樂工百人有令有

丞有樂工部籍直長有大樂正有大樂副正教坊有提點有使有副使有判官有諧音郎不著教坊

樂工人數

樂舞名數太廟登歌鐘一簴磬一簴歌工四篇二塤二箎二笛二巢笙二和笙二簫一七星匏一九曜匏一閏餘匏一搏拊二柷一敔一麾一一弦琴三弦琴五弦琴七弦琴九弦琴各二瑟四别廟登歌並同親祠則用金鐘玉磬攝祭則用編鐘編磬宮縣樂三十

六簴編鐘十二簴編磬十二簴大鐘鎛鐘特磬各四

簴建鼓應鼓鞞鼓各四路鼓二路鼗二晉鼓一巢笙

竽笙各十簫十簫十篪十笛十塤八一絃琴三三絃

五絃七絃九絃琴各六瑟十二柷一敔一麾一文舞

所執籥翟各六十四武舞所執朱干玉戚各六十四

引舞所執旌二纛二牙杖二單鼓二單鐸二雙鐸二

金鐃二金錞二金鉦二相鼓二雅鼓二有司攝祭宮

縣二十簴編鐘四編磬四辰鐘十二建鼓四路鼓四

路鼗二晉鼓一巢笙竽笙簫塤篪笛各八一絃琴三
三絃五絃七絃九絃琴各六瑟八柷敔各一麾一登
歌及二舞引舞所執與親祠同
皇帝受冊寶前期大樂令與協律郎設樂縣於殿廷
又設舉麾位二一於殿西階一於樂縣西北又設登
歌樂架於殿上至日侍中奏外辦宮縣樂作皇帝乃
出即坐樂止奉寶入門樂作置褥位上樂止初引時
宮縣樂作至位立定樂止寶初行樂作至御前置訖

樂止皇帝受寶訖樂作侍中奏稱賀樂止皇太子升
殿登歌樂作復位樂止侍中奏禮畢宫縣樂作皇帝
還幕次樂止
按禮志云受尊號儀前一日大樂令與協律郎設
宫縣於殿庭又設登歌樂架於殿上立舞表於殿
下其日大樂令帥工人入就位協律郎各就舉麾
位攝侍中奏中嚴外辦扇合皇帝服兖冕以出初
索扇協律郎跪俛伏興舉麾工鼓柷奏乾寧之曲

出自東房即座扇開簾捲協律郎偃麾戞敔樂止
冊寳由正門入宮縣奏歸美揚功之曲至第一墀
南藉冊寳褥位上少置應行事官立定樂止分
引復班樂奏歸美揚功之曲至位立定樂止冊寳初
行樂奏肅寧之曲詣西階下褥位少置樂止冊匣
升樂奏肅寧之曲奉冊太尉至褥位跪置訖樂止
讀冊中書令進跪讀訖降復本班寳盝升樂奏肅
寧之曲奉寳司徒至褥位跪置訖樂止讀寳侍中

進跪讀訖降復本班太尉詣東階升宮縣奏純誠
享上之曲至前立定樂止太尉致賀詞訖降自東
階宮縣作肅寧之曲復位立定樂止攝侍中承旨
宣詞訖羣官再拜舞蹈稱萬歲分引太尉司徒就
位宮縣作肅寧之曲至位立定樂止禮畢扇合簾
降協律郎俯伏興舉麾工鼓柷奏乾寧之曲皇帝
降座入自東房扇開樂止文武百僚等以次出按
此云皇太子升殿與禮志太尉升殿不同大抵已

建儲則太子升殿稱賀否則太尉率百僚致詞也
御樓宣赦前期大樂署設宮縣於樓下又設鼓一於
宮縣之左至日金雞初立大樂署擊鼓立訖鼓止侍
中奏外辦大樂令撞黄鐘之鐘右五鐘皆應昌寧之
樂作皇帝乃出宣讀訖百官舞蹈禮畢大樂令撞蕤
賓之鐘左五鐘皆應昌寧之樂作皇帝降座樂止
按禮志云肆赦儀大定七年正月十一日上尊册
禮畢十四日應天門頒赦十一年制同前期設御

座於應天門上設雞竿於樓下之左大樂署設宮
縣於樓下又設鼓一於宮縣之左刑部御史臺大
興府以囚徒集於左仗外侍中奏中嚴外辦皇帝
乘輦升應天門至御座降輦宮縣樂作扇合皇帝
臨軒即御座扇開樂止文武羣官合班北向立宮
縣樂作凡分班合班則樂作立定即止拜訖分班
侍中承旨宣曰奉敕樹金雞金雞初立大樂署擊
鼓樹訖鼓止宣赦訖羣官舞蹈禮畢索扇宮縣樂

作扇合皇帝降座樂止按此云立竿擊鼓後皇帝乃出與禮志節次小異

凡皇帝出入升降及分班合班皆樂作坐立定乃止

其冊命中宮皇太子太孫受外國使賀宴外國使皆用宮縣

按禮志云冊皇后儀前一日大樂令展宮縣於殿庭按冊皇太后則用教坊樂冊皇太子儀前一日大樂令帥其屬展樂縣於庭按冊太孫儀禮志不載受外國使

賀及宴外國使用宮縣亦罷但曲宴外國使時有

教坊祗侯

散樂元日聖誕稱賀曲宴外國使則教坊奏之其樂

器名曲不傳鼓吹樂馬上樂也天子鼓吹橫吹各有

前後部部又各分二節金初用遼故物其後雜用宋

儀海陵遷燕及大定十一年鹵簿皆分鼓吹為四節

其他行幸惟用兩部而已前部第一鼓吹令二人掆

鼓十二金鉦十二大鼓百二十長鳴百二十鐃鼓一

十二歌二十四拱辰管二十四簫二十四笳二十四
大横吹一百二十前部第二節鼓二笛二十四簫二
十四觱篥二十四笳二十四桃皮觱篥二十四棡鼓
十二金鉦十二小鼓百二十中鳴百二十羽葆鼓十
二歌二十四拱辰管二十四簫二十四後部第一鼓
吹丞二人棡鼓三金鉦三羽葆鼓十二歌二十四拱
辰管二十四簫二十四笳二十四節鼓二鐃鼓十二
歌十六簫二十四笳二十四小横吹百二十後部第

二笛二十四簫二十四篳篥二十四笳二十四桃皮

篳篥二十四

按儀衛志云天德五年海陵遷都於燕用黄麾仗一萬八百二十三人騎三千九百六十九分八節第二節前部鼓吹五百四十七人鼓吹令二人府史四人部轄指揮使一人主帥四十八人㧏鼓金鉦各十二大鼓長鳴各百二十鐃鼓十二歌二十四拱辰管二十四簫二十四笳二十四大横吹百

二十第三節前部鼓吹第二五百二十三人節鼓
二笛二十四簫二十四篳篥二十四笳二十四桃
皮篳篥二十四主帥二十六人掆鼓金鉦各十二
小鼓百二十中鳴百二十羽葆鼓十二歌二十四
拱辰管二十四簫二十四笳二十四第七節後部
鼓吹三百三十七人鼓吹丞二人典士四人部轄
指揮使一人主帥十八人金鉦掆鼓各三羽葆鼓
十二歌二十四拱辰管二十四簫二十四笳二十

四節鼓二鐃鼓十二歌十六簫二十四笳二十四
小横吹一百二十第八節後部鼓吹第二百二十
人笛二十四簫二十四篳篥二十四笳二十四桃
皮篳篥二十四大定十一年南郊前朝享増損黄
麾仗為大駕鹵簿凡用七千人分八節第二節前
部鼓吹一百二十九人第三節前部鼓吹第二三
百六十九人第七節後部鼓吹一百六十人第八
節後部鼓吹第二一百四十人

御製律呂正義後編卷九十

欽定四庫全書

經部

御製律呂正義後編卷九十一

詳校官內閣學士管理樂部臣鄒奕孝

洗馬臣王坦修覆勘

總校官編修臣王燕緒

校對官編修臣莊通敏

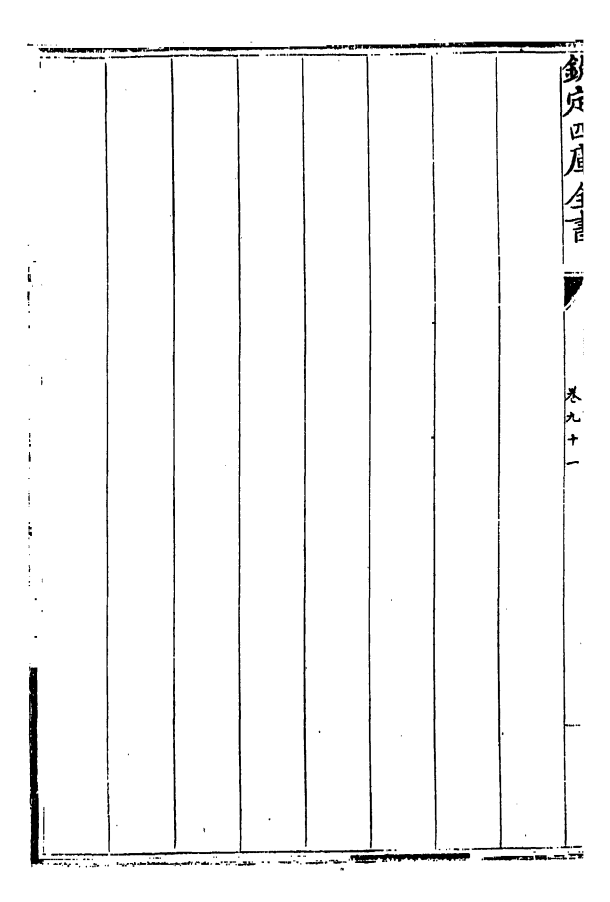
謄録監生臣潘尚基

欽定四庫全書

御製律呂正義後編卷九十一

樂制考十四

元

元

太祖初年徵用西夏舊樂

河西人高智耀言西夏舊樂帝徵用之

太宗十年訪金樂人

衍聖公孔元措來朝言于帝曰今禮樂散失燕京南京等處亡金太常故臣及禮册樂器多存者乞降旨收録于是帝令各處管民官如有金朝知禮樂舊人可并其家屬徙赴東平令元措領之于本路稅課所

給其食元措得金掌樂許政掌禮王節及樂工翟剛等十二人

十二年始制登歌樂

命肄習於曲阜宣聖廟孔元措修之官給其費

十六年造琴

太常用許政所舉大樂令苗蘭詣東平指授工人造琴十張一絃三絃五絃七絃九絃者各二

憲宗二年制鐘磬筍簴儀物郊祀用樂

初嚴實得金太常登歌樂皇弟遣使取之觀實子萬戸忠濟以東平府經歷徐世隆典領以行帝命忠濟立局製鐘磬筍簴儀物肄習名太常禮樂人赴日月山世隆及學士魏祥卿郎中姚樞等以樂工李明昌許政吳德段楫寇忠杜延年趙德等五十餘人見于行宮帝問制作禮樂之始世隆對曰堯舜之世禮樂興焉時明昌等各執鐘磬笛簫箎塤巢笙于帝前奏之曲終復合奏之凡三終八月十二日又用孔元措

言始用登歌樂祀昊天上帝于日月山以太祖睿宗配享祭畢命驛送樂工還東平

世祖中統元年用新製雅樂享祖宗于中書省

帝居潛邸命勾當東平府公事宗周臣兼領大樂禮官樂工人等常令肄習仍令萬戶嚴忠濟依已降旨存恤後次欒州又下教命忠濟督周臣以所得舊人肄習宜如故事勉行之毋忽并勑樂工老不堪任事者以子孫代之不足者以他戶補之及即位命宣撫

康希憲等召太常禮樂人至燕京命許唐臣等制樂
器公服法服工畢用新製雅樂享祖宗于中書省禮
畢賜預祭官及禮樂人百四十九人鈔有差命太常
禮樂人復還東平
二年命太常少卿王鏞教習大樂
大司農姚樞奏曲阜有太常雅樂憲宗命東平守臣
輂其歌工舞郎與樂色俎豆至日月山帝親臨觀飭
東平守臣員闕充補無輟肄習東平府詳議官王鏞

練習故實宜令提舉禮樂使不至崩壞詔以鏞兼太常少卿領東平樂工常加督視肄習以備朝廷之用

三年命太常卿徐世隆掌樂

世隆請增宮縣大樂文武二舞令舊工教習以備大祀制可除世隆太常卿以掌之

五年定樂名

太常寺言自古帝王功成作樂樂各有名令採輿議擬以數名伏乞詳定曰大成曰大明曰大順曰大同

曰大豫中書省遂定名曰大成之樂乃上表稱賀

至元元年括樂器

先是括到燕京鐘磬等器凡三百九十有九事下翟剛辨驗給價至是大興府又以所括鐘磬樂器十事來進太常因言亡金散失樂器若止於燕京拘括似爲未盡合于各路寺觀民家括之庶省鑄造于是各道宣慰司括到鐘三百六十有七磬十有七錞一送于太常又中都宣德平灤順天河東真定西京大名

濟南北京東平等處括到大小鍾磬五百六十有九其完者景鍾二鎛鍾十六大聲鍾十中聲鍾一小聲鍾二十有七編鍾百五十有五編磬七其不完者景鍾四鎛鍾二十有三大聲鍾十有三中聲鍾一小聲鍾四十有五編鍾二百五十有一編磬十有四

二年初用宮縣登歌樂文武二舞于太廟

先是東平萬戶嚴忠範奏太常登歌樂器樂工已完宮縣樂文武二舞未備凡用人四百一十二請以東

平漏籍戸充之合用樂器官爲置備制可命中書省
臣議行于是中書命左三部太常寺少府監于興禪
寺置局委官湯天祐太祝郭敏董其事大樂正翟剛
辨驗音律充收受樂器官丞相耶律鑄又言今製宫
縣大樂内編磬十有二簴宜于諸處選石材為之太
常寺以新撥宫縣樂工文武二舞四百一十二人未
習其藝遣大樂令許政往東平教之大樂署言堂上
下樂舞官員及樂工合用衣服冠冕鞾履等物乞行

製造中書禮部移準太常博士議定制度下所屬製造宮縣樂器既成大樂署郭敏開坐名數以上編鐘磬三十有六簴樹鼓四建鞞應同一座晉鼓一路鼓二鼗鼓二相鼓二雅鼓二柷一敔一笙二十有七巢和竽塤八箎簫籥笛各十琴二十有七瑟十有四單鐸雙鐃錞鉦麾旌纛各二補鑄編鐘百九十有二靈壁石磬如其數省臣言太廟殿室向成宮縣樂器咸備請徵東平樂工赴京師肄習以俟享廟制可至是新樂服成

樂工至自東平勑翰林院定撰八室樂章大樂署編運舞節俾肄習之冬十有一月有事于太廟宮縣登歌樂文武二舞咸備其迎送神曲曰來成之曲烈祖曰開成之曲太祖曰武成之曲太宗曰文成之曲皇伯考卓沁曰弼成之曲皇伯考察罕台曰協成之曲睿宗曰明成之曲定宗曰熙成之曲憲宗曰威成之曲初獻升降曰肅成之曲司徒奉俎曰嘉成之曲文舞退武舞進曰和成之曲亞終獻酌獻曰順成之曲

徹豆曰豐成之曲文舞曰武定文綏之舞武舞曰内平外成之舞第一成象滅王汗二成破西夏三成克金四成收西域定河南五成取西蜀平南詔六成臣高麗服交趾

按志載至元四年至十七年宗廟八室樂章迎神奏來成之曲九成黄鍾宫三成大吕角太蔟徵應鍾羽各二成初獻盥洗奏肅成之曲再詣盥洗同無射宫初獻升殿登歌奏肅成之曲降同夾鍾宫司徒奉俎奏嘉成之曲無射宫烈祖第

一室奏開成之曲太祖第二室奏武成之曲太宗第三室奏文成之曲皇伯考卓沁第四室奏衍成之曲皇伯考察罕台第五室奏協成之曲睿宗第六室奏明成之曲定宗第七室奏熙成之曲憲宗第八室奏威成之曲文舞退武舞進奏和成之曲亞獻終獻行禮奏順成之曲以上皆無射宮徹籩豆登歌樂奏豐成之曲夾鐘宮送神奏來成或作保成之曲黃鐘宮

詞詳樂章考

四年樂舞成

初清廟雅樂止有登歌詔丞相耶律鑄制宮縣八佾之舞至是樂舞成鑄表上之仍請賜名大成制曰可

按大成之名志載于中統五年而世祖本紀則書于至元四年葢樂成于至元四年而名豫定于中統五年也

籍儒戶爲樂工

先是召用東平樂工凡四百一十二人中書省以東

平地遠惟留其戶九十有二餘盡遣還復入民籍帝因命籍近畿儒戶三百八十四人爲樂工

十一年製內庭曲舞

中書以上皇帝册寶下太常大樂署編運無射宮大寧等曲及上壽曲譜并議殿庭用雅樂

十三年復徵用東平樂工

帝以近畿樂戶多逃亡僅得四十有二故有是命

十六年名太常樂工

帝命太常卿呼都克約蘇名太常樂工大樂令完顔椿以樂工見于香閣文郎魏英舞迎神黄鍾曲武郎安仁舞亞獻無射宫曲

十八年製貽睿順聖皇后室曲舞

皇后鴻吉哩氏祔廟酌獻樂章一首

十九年徵宋樂器至京師

宋主奉表降附其太常寺樂器法服樂工盡仰收拾

伯顔入臨安遣郎中孟祺籍宋太廟四祖殿景靈宫

禮樂器及太常寺樂器等物送大都至是王積翁奏請徵宋雅樂器至京置于八作司後大樂署言宜付本署收掌中書命八作司與之鎛鐘二十有七編鐘七百二十有三特磬二十有一編磬二十有八鐃六單鐸雙鐸各五鉦錞各八

二十二年製磬

太常卿呼都克約蘇奏大樂見用石磬聲律不協稽諸古典石磬莫善于泗濱金朝未嘗得此今泗在封疆

之內宜取其石以製磬從之選審聽音律大樂正趙

榮祖及識辨磬材石工牛全詣泗州採之得磬璞九

十製編磬二百三十命大樂令陳革等料簡應律者

百有五

二十三年補鑄編鐘

呼都克約蘇又奏太廟樂器編鐘笙匏歲久就壞音律

不協遂補鑄編鐘八十有一合律者五十造笙匏三

十有四

二十九年增製編磬

太常卿香山請採石增製編磬遣孔鑄馳驛往泗州得磬璞五十八製磬九十大樂令毛莊等審聽之得應律磬五十有八于是編磬始備

三十年立社稷製樂曲

初立社稷命大樂許德良製曲譜翰林國史院撰樂章其降送神曰鎮寧之曲初獻盥洗升壇降壇望瘞位皆肅寧之曲正配位奠玉幣曰億寧之曲司徒奉

俎徹豆曰豐寧之曲正配位酌獻曰保寧之曲亞獻終獻曰咸寧之曲

按祭祀志至元三十年祭社稷以春秋二仲月上戊延祐六年改用中戊遣官行事前二日大樂令帥其屬設登歌之樂于兩壇上稍北南向磬簴在東鍾簴在西柷一在鍾簴南稍東敔二在磬簴南稍西搏拊二一在柷南一在敔南東西相向歌工次之餘工位在縣後其匏竹者位于壇下重行南向相

對爲首前祭一日設協律郎位二于各壇上樂簴
東北俱南向大樂令位于兩壇樂簴之間南向祭
日未明二刻大樂令帥工人入有司請行事協律
郎跪俛伏舉麾興工鼓柷樂作八成偃麾戞敔樂
止初獻詣太社壇盥洗位樂作至位南向立樂止
詣壇樂作至壇上樂止詣神座前南向立樂作奠
玉幣訖樂止初獻詣太稷壇盥洗位樂作至位樂
止升壇奠玉幣並如太社之儀降自北陛樂作復

位樂止司徒奉饌入門樂作饌至陛樂止初獻詣
太社壇盥洗位樂作至位南向立樂止詣壇樂作
至壇上樂止詣太社酌尊樂作奠爵退立樂止讀
祝訖樂止按此上脫樂作一節詣后土酌尊樂作奠爵退立
樂止讀祝訖樂止此上亦脫樂作一節降詣太稷壇盥洗位
樂作至位樂止盥洗升獻並如太社后土之儀降
自北陛樂作復位樂止亞獻終獻並如上儀終獻
復位樂止徹籩豆樂作卒徹樂止送神樂作一成

止初獻詣望瘞位樂作至位北向立樂止瘞訖禮

畢以次出又按志載社稷樂章降神奏鎮寧之曲

林鐘宮大蔟角姑洗徵南呂羽各二成　初獻盥洗奏肅寧之曲太蔟宮

初獻升降奏肅寧之曲應鐘宮　正配位奠玉幣奏億

寧之曲司徒奉俎奏豐寧之曲正配位酌獻俱奏

保寧之曲亞終獻奏咸寧之曲以上並太蔟宮　徹豆奏豐

寧之曲應鐘宮　送神奏鎮寧之曲林鐘宮　望瘞位奏肅

寧之曲太蔟宮　詞詳樂章考

三十一年成宗即位定世祖裕宗廟樂

世祖裕宗祔廟命大樂署編運曲譜舞節翰林定撰

樂章世祖室曰混成之曲裕宗室曰昭成之曲

按志載武宗大德以後宗廟樂章世祖第三室奏

混成之曲裕宗第四室奏昭成之曲並無射宮詞詳樂

章考

成宗大德元年建郊壇製樂曲

新建郊壇既成命大樂署編運曲譜舞節翰林撰樂

章十一月二十八日祀圜丘用之其迎送神曰天成之曲初獻奠玉帛曰欽成之曲酌獻曰明成之曲登降曰隆成之曲亞終酌獻曰和成之曲奉饌徹豆曰寧成之曲望燎如登降惟用黃鍾宮文舞曰崇德之舞武舞曰定功之舞

按祭祀志郊祀前一日大樂令率其屬設登歌樂于堂上稍南北向設宮縣二舞位于壇南內壝南門之外祀日大樂令率工人二舞入就位皇帝入

門宮縣樂作就小次樂止有司請行事降神樂作
天成之曲六成皇帝就版位拜訖禮儀使前導宮
縣樂作詣盥洗位樂止盥訖樂作至午陛樂止升
階登歌樂作至壇上樂止宮縣欽成之樂作奠玉
幣訖樂止前導還版位登歌樂作降階樂止宮縣
樂作至版位樂止饌入皇帝出次宮縣樂作詣盥
洗位樂止洗爵訖執圭樂作至午陛樂止升階登
歌樂作至壇上樂正詣正位酌尊宮縣樂作奏明

成之曲祭酒讀祝訖（按此處脫樂止一節）詣配位酌尊（按成宗始行郊禮不設配位此儀注是後來所定）宮縣樂作祭酒讀祝訖樂止詣飲福位登歌樂作受胙訖樂止前導還版位登歌樂作降自午陛樂止宮縣樂作至位樂止文舞退武舞進宮縣樂作奏和成之曲樂止引亞終獻行禮如常儀徹籩豆登歌樂作奏寧成之曲卒徹樂止送神樂作天成之曲一成止禮畢還大次宮縣樂作出門樂止又按志載大德九年以後郊祀

樂章皇帝入中壝黃鐘宮皇帝盥洗黃鐘宮皇帝升壇降同大呂宮降神奏天成之曲圜鐘宮三成黃鐘角太簇徵姑洗羽各一成初獻盥洗奏隆成之曲黃鐘宮初獻升壇降同奏隆成之曲大呂宮奠玉幣奏欽成之曲正配位同司徒奉俎奏寧成之曲昊天上帝位酌獻奏明成之曲並黃鐘宮皇地祇位酌獻大呂宮太祖位酌獻黃鐘宮皇帝飲福大呂宮皇帝出入小次文舞退武舞進奏和成之曲亞終

獻奏和成之曲並黃鐘宮徹籩豆奏寧成之曲大
呂宮送神奏天成之曲圜鐘宮望燎攝太尉行事奏隆
成之曲黃鐘宮皇帝出中壝黃鐘宮詞詳樂章考
十年製造宣聖廟樂器
帝命江浙行省製造宣聖廟樂器以宋舊樂工施德
仲審校應律運至京師秋八月用于廟祀先聖先令
翰林新撰樂章命樂工習之降送神曰凝安之曲初
獻盥洗升殿降殿望燎皆同安之曲奠幣曰明安之

曲奉俎曰豐安之曲酌獻曰成安之曲亞終獻曰文安之曲徹豆曰娭安之曲葢舊曲也新樂章不果用

按志載宣聖樂章迎神奏凝安之曲黄鐘宫三成大吕角太簇徵應鐘羽各二成初獻盥洗奏同安之曲姑洗宫初獻升殿奏同安之曲奠幣奏明安之曲並南吕宫奉俎奏豐安之曲姑洗宫大成至聖文宣王位酌獻奏成安之曲南吕宫兖國復聖公郕國宗聖公沂國述聖公鄒國亞聖公位酌獻

並奏成安之曲並南呂宮亞終獻奏文安之曲姑
洗宮飲福受胙與盥洗同徹豆奏娛安之曲南呂
宮送神奏凝安之曲黄鐘宮望瘞與盥洗同其釋
奠樂章皆舊曲元朝嘗擬撰易而未及用今并附
于此迎神奏文明之曲盥洗奏昭明之曲升殿奏
景明之曲降同奠幣奏德明之曲文宣王酌獻奏
誠明之曲兖國公酌獻奏誠明之曲郕國公沂國
公酌獻並闕鄒國公酌獻奏誠明之曲亞終獻奏

靈明之曲送神奏慶明之曲

十一年祭告天地撰樂章

武宗即位祭告天地命大樂署編運皇地祇酌獻大呂宮一曲及舞節翰林撰樂章無曲名降神樂作六成止

定順宗成宗廟舞

順宗成宗二室祔廟下大樂署編運曲譜舞節翰林撰樂章順宗室曰慶成之曲成宗室曰守成之曲

按志載武宗至大以後宗廟樂章順宗第六室奏
慶成之曲成宗第七室奏守成之曲並無射宮詞
詳樂章考
武宗至大二年享太廟用樂
帝親享太廟皇帝入門奏順成之曲盥洗升殿用至
元中初獻升降肅成之曲亦曰順成之曲出入小次
奏昌寧之曲迎神用至元中來成之曲酌獻太祖室
仍用舊曲改名開成開成本至元中烈祖曲名其詞則太祖舊曲也睿宗室

仍用舊曲改名武成此亦至元中太祖曲名其詞則神祖創業以下仍舊皇帝飲福登歌奏釐成之曲新製曲文舞退武舞進仍用舊曲改名肅寧舊名和成其詞天生五材孰能去兵以下是也亞終獻酌獻仍用舊曲改名肅寧舊名順成其詞幽明精禋以下是也徹豆曰豐寧之曲舊名豐成詞語亦異送神曰保成之曲皇帝出廟廷亦曰昌寧之曲

按太常集禮曰樂章據孔思逮本錄之國朝樂章皆用成字凡用寧字者金曲也葢元初禮樂之事

皆用前代舊工循習故常遂有用其舊者亦有不用其詞而冒以舊號者如郊祀先農等樂是也

始製先農樂章

先是有命祀先農以登歌樂如祭社稷之制大樂署言祭祀先農如社遂錄祭社林鐘宮鎮寧等曲以上蓋金曲也

按志載先農樂章降神奏鎮寧之曲林鐘宮太簇角姑洗徵南呂羽各二成初獻盥洗奏肅寧之曲

太簇宫初獻升壇奏肅寧之曲應鍾宫正配位奠玉幣奏億寧之曲司徒奉俎奏豐寧之曲正位配獻奏保寧之曲配位酌獻奏保寧之曲並太簇宫亞終獻奏成寧之曲闕宫徹豆奏豐寧之曲應鍾宫送神奏鎮寧之曲林鍾宫望瘞位奏肅寧之曲闕宫詞詳樂章考

三年置曲阜宣聖廟登歌樂

初宣聖五十四代孫左三部照磨思逮言闕里宣聖

祖廟釋奠行禮久闕登歌之樂請咨江浙行省於各處贍學祭餘子粒内製造登歌樂器庶盡事神之禮中書允其請移文江浙製造至是樂器成運付闕里用之

冬至祀天南郊奏樂

初冬至祀昊天上帝於南郊配以太祖令大樂署運製配位及親祀曲譜舞節翰林撰樂章皇帝出入中壝黄鍾宫曲二盥洗黄鍾宫曲一升殿登歌大呂宫

曲一酌獻黃鍾宮曲一飲酒登歌大呂宮曲一出入

小次黃鍾宮曲一皆無曲名

四年仁宗即位定武宗廟樂

武宗祔廟命樂正謝世寧等編曲譜舞節翰林侍講

學士張士觀譔樂章曲名威成之曲

按志載至大以後宗廟樂武宗第八室奏威成之

曲無射宮詞詳樂章考

仁宗皇慶二年用登歌祀睿宗於真定

真定玉華宮祀睿宗御容世祖所立帝命司徒田忠
良諸其宮於忌日致祭用登歌樂命歲以為常
延祐四年罷玉華宮登歌樂
太常博士言影堂用太常禮樂非是罷之
五年命各路府宣聖廟置雅樂
選擇習古樂師教肄生徒以供春秋祭祀
六年議置三皇廟樂
時議有司常祀有五曰社稷曰宣聖曰三皇曰嶽鎮

海瀆曰風師雨師令社稷宣聖致祭皆有樂請置三

皇廟樂事不果行

七年英宗即位定仁宗廟樂

仁宗祔廟命樂正劉瓊等編運酌獻樂譜舞節翰林

譔樂章曲名曰歆成之曲

按志載至大以後宗廟樂章仁宗第九室奏歆成

之曲詞詳樂章考

英宗至治二年用登歌樂於太廟

秋八月丙辰太皇太后崩太常奏國哀以日易月旬有二日外乃舉祀事有司以十月戊辰有事於太廟取聖裁制曰太廟禮不可廢迎香去樂可也又言太廟興工未畢有妨陳宮縣樂請止用登歌從之

泰定帝泰定元年定英宗廟樂

英宗祔廟下大樂署編運樂譜舞節翰林譔樂章曲曰獻成之曲

按志載至大以後宗廟樂章英宗第十室奏獻成

之曲無射宮詞詳樂章考

文宗天歷三年定明宗廟樂

明宗祔廟下大樂署編運樂譜舞節翰林譔樂章曲

曰永成之曲

按志載明宗祔廟酌獻奏永成之曲無射宮詞詳

樂章考

順帝至正九年復置三皇廟樂

江西湖東道肅政廉訪使文殊納言三皇開天立極

功被萬世京師每歳春秋祀事命太醫官主祭揆禮
未稱請如國子學宣聖廟春秋釋奠上遣中書省臣
代祀一切禮樂倣其制中書付禮官集議平章政事
泰不花定住等以聞制可於是命江浙行省制雅樂
器復命太常博士定樂曲名翰林國史院譔樂章十
有六曲以醫籍百四十有八戸充廟戸禮樂生御樂
院大使盧亨素習音律受命教樂工四十有二人各
執其技降神奏咸成之曲黄鐘宮三成降神奏賓成

之曲大呂角二成降神奏顧成之曲太簇徵二成降神奏臨成之曲應鐘羽二成初獻盥洗奏蠲成之曲姑洗宮初獻升殿奏恭成之曲南呂宮奠幣奏祇成之曲南呂宮初獻降神與升殿同奉俎奏闕成之曲姑洗宮初獻盥洗升殿俱與前同伏羲位酌獻奏闕成之曲神農位酌獻奏闕成之曲黃帝位奏闕成之曲配位酌獻奏闕成之曲並南呂宮初獻降殿與前同亞獻終獻奏闕成之曲姑洗宮徹豆奏闕成之曲

南呂宮送神奏闕成之曲黃鐘宮望瘞奏闕成之曲

姑洗宮

按三皇廟曲詞詳樂章考

元史樂志登歌樂器金部編鐘一簴鐘十有六範金為之筍簴（橫曰筍植曰簴）皆雕繪樹羽塗金雙鳳五中列博山崇牙十有六縣以紅絨組簴趺青龍藉地以綠油臥梯二加兩跗焉筍兩端金螭首銜鍮石璧翣五色銷金流蘇緌以紅絨維之鐵杙者四所以備攲側在

太室以礙地覺因易以石麟簴額識以金飾篆字擊鐘者以茱萸木為之合竹為柄凡鐘未奏覆以黄羅雨覆以油絹磬亦然元初鐘用宋金舊器其識曰大晟大和景定者是也後增製兼用之石部編磬一簴磬十有六石為之縣以紅絨紃簴跗狻猊捎磬者以牛角為之餘筍簴崇牙樹羽璧翣流蘇之制並與鐘同元初磬亦用宋金舊器至元中始采泗濵靈璧石為之絲部琴十一絃三絃五絃七絃九絃者各二斵

桐為面梓為底氷絃木軫漆質金徽長三尺九寸首闊五寸二分通足高二寸七分旁各高二寸尾闊四寸一分通足中高二寸旁各高一寸五分俱以黃綺夾囊貯之琴桌縣以綠瑟四其制底面皆用梓木面施彩色兩端繪錦長七尺首闊尺有一寸九分通足中高四寸旁各高三寸尾闊尺有一寸七分通足中高五寸旁各高三寸五分朱絲為絃凡二十有五各設柱兩頭有孔疏通相連以黃綺夾囊貯之架四縣

以緑金飾鳳首八竹部簫二編竹為之每架十有六管濶尺有六分黒搶金鸞鳳為飾鍮石釘鉸以黄絨紃維於人項左右復垂紅絨緌結架以木為之高尺有二寸亦號排簫韜以黄囊笛二斲竹為之長尺有四寸七孔亦號長笛纏以朱絲垂以紅絨條結韜以黄囊篪二制如笛三孔纏以朱絲垂以紅絨條結韜以黄囊篪二髹色如桐葉七孔纏以朱絲垂以紅絨條結韜以黄囊匏部巢笙四和笙四七星匏一九曜

匏一閏餘匏一皆以斑竹為之元髹底置管匏中施簧管端參差如鳥翼大者曰巢笙次曰和笙管皆十九簧如之十三簧者曰閏餘匏九簧者曰九曜匏七簧者曰七星匏皆韜以黄囊土部塤二陶土為之圍五寸半長三寸四分形如稱錘六孔上一前二後三韜以黄囊革部搏拊二制如鼓而小中實以糠外髹以朱繪以緑雲繫以青絨絛兩手用之或搏或拊以節登歌之樂木部柷一以桐木為之狀如方桶繪山

於上縣以紛旁爲圓孔納椎於中椎以杷木為之橦之以作樂敔一製以桐木狀如伏虎彩繪為飾背有二十七鉏鋙刻下承以槃用竹長二尺四寸破為十莖其名曰籈櫟其背以止樂

宮縣樂器金部鎛鐘十有二簴簴一鐘制視編鐘而大依十二辰位特縣之亦號辰鐘筍簴朱髹塗金彩繪飛龍趺東青龍西白虎南赤豸北元麟素羅五色流蘇餘制並與編鐘同編鐘十有二簴簴十有六鐘

制見登歌此下樂器制與登歌同者皆不重載石部編磬十有六簴簴十有二磬制見登歌筍簴與鎛鐘同絲部琴二十有七一絃者三三絃五絃七絃九絃者各六瑟十有二竹部簫十籥十篪十笛十匏部巢笙十竽十竹為之與巢笙皆十九簧惟指法各異七星匏一九曜匏一閏餘匏一土部塤八革部晉鼓一長六尺六寸面徑四寸圍丈有二尺穹隆者居鼓面三之一穹徑六尺六寸三分寸之一面繪雲龍為飾其臯陶以朱髹之

下承以彩繪趺坐并鼓高丈餘在郊祀者鞔以馬革樹鼓四每樹三鼓其制高六尺六寸中植以柱曰建鼓柱末為翔鷺下施小圓輪又為重斗方葢并繚以彩繪四角有竿各垂璧翣流蘇下以青狻猊四為趺建旁挾二小鼓曰鞞曰應樹樂縣之四隅踏牀鼓桴並縣以朱雷鼓二制如鼓而小鞔以馬革持其柄播之旁耳自擊郊祀用之雷鼗二亦以馬革鞔之為大小鼓三文午貫之以柄郊祀用之路鼓二制如雷鼓

惟非馬革祀宗廟用之路鼗二其制爲小大二鼓午貫之旁各有耳以柄揺之耳往還自擊不以馬革祀宗廟用之木部柷一敔一

節樂之器麾一製以絳繒長七尺畫升龍於上以塗金龍首朱杠縣之樂長執之舉以作樂偃以止樂照燭二以長竿置絳羅籠於其末然燭於中夜暗麾遠難辨樂正執之舉以作樂偃以止樂

文舞器纛二制若旌幢高七尺杠首刻象牛首下施

朱繪蓋為三重以導文舞籥六十有四木為之象籥之制舞人所執翟六十有四木柄端刻龍首飾以雉羽綴以流蘇舞人所執

武舞器旌二制如纛杠首棲以鳳以導武舞干六十有四木為之加以彩繪舞人所執戚六十有四制若劍然舞人所執禮記注戚斧也今制與古異金錞二範銅為之中虛鼻象狻猊木方趺二人舉錞築於趺上金鉦二制如銅槃縣而擊之以節樂金鐃二制如火斗有柄以

銅為匡疏其上如鈴中有丸執其柄而揺之其聲鐃鐃然用以止鼓單鐸雙鐸各二制如小鐘上有柄以金為舌用以振武舞兩鐸通一柄者號曰雙鐸雅鼓二制如漆甬鞔以羊革旁有兩鈕工人持之築地以節舞相鼓二制如搏拊以韋為表實之以糠拊其兩端以相樂舞節䇲鼓二舞表表四木杆鑿方石樹之用以識舞人之兆綴

郊祀樂舞降神文舞崇德之舞乾寧之曲六成圜鐘宮三

成始聽三鼓一聲鐘一聲鼓凡三作後倣此一鼓稍前開手立二鼓合手退後三鼓相顧蹲三鼓畢間聲作二聲鐘一聲鼓一鼓稍前舞蹈二鼓舉左手收左揖三鼓舉右手收右揖四鼓高呈手五鼓兩兩相向蹲六鼓稍前開手立七鼓退後俛伏八鼓舉左手收左揖九鼓舉右手收右揖十鼓稍前開手立十一鼓合手退後躬身十二鼓伏興仰視十三鼓舞蹈相向立十四鼓復位交籥正蹲十五鼓躬身受終聽三鼓止黄鐘角一成始聽三

鼓一鼓稍前舞蹈二鼓合手退後三鼓相顧蹲三鼓畢間聲作一鼓稍前舞蹈二鼓高呈手三鼓兩兩相向蹲四鼓舉左手收左揖五鼓舉右手收右揖六鼓稍前開手七鼓復位正揖八鼓兩兩相向交籥正蹲九鼓復位立十鼓稍前開手立十一鼓合手退後躬身十二鼓伏興仰視十三鼓舉左手收開手正蹲十四鼓舉右手收開手正蹲十五鼓躬身受終聽三鼓止

太蔟徵一成始聽三鼓一鼓稍前開手立二鼓合

手退後三鼓相顧蹲三鼓畢間聲作一鼓稍前舞蹈二鼓復位躬身三鼓高呈手四鼓舉左手收左揖五鼓舉右手收右揖六鼓兩兩相向交籥正蹲七鼓復位躬身八鼓舞蹈相向立九鼓復位俛伏十鼓舉左手收左揖十一鼓舉右手收右揖十二鼓伏興仰視十三鼓舞蹈相向立十四鼓復位交籥正蹲十五鼓躬身受終聽三鼓止　姑洗羽一成始聽三鼓一鼓稍前開手立二鼓合手退後三鼓相顧蹲三鼓畢間聲

作一鼓稍前舞蹈二鼓復位正揖三鼓高呈手四鼓推左手收左揖五鼓推右手收右揖六鼓兩兩相向交籥正蹲七鼓復位俛伏八鼓舞蹈相向立九鼓復位躬身十鼓伏興仰視十一鼓舉左手收左揖十二鼓舉右手收右揖十三鼓舞蹈相向立十四鼓復位交籥正蹲十五鼓躬身受終聽三鼓止昊天上帝位酌獻文舞崇德之舞明成之曲黃鐘宮一成始聽三鼓一鼓稍前開手立二鼓合手退後三鼓相顧蹲三鼓畢

間聲作一鼓稍前舞蹈相向立二鼓復位相顧蹲三鼓復位開手立四鼓合手正揖五鼓舉左手收左揖六鼓舉右手收右揖七鼓兩兩相向交龠正蹲八鼓復位正揖九鼓稍前開手立十鼓退後俛伏十一鼓稍前開手立十二鼓推左手收十三鼓推右手收十四鼓三叩頭拜舞十五鼓躬身受終聽三鼓止 皇地祇酌獻大吕宫一成始聽三鼓一鼓稍前開手立二鼓合手退後三鼓相顧蹲三鼓畢間聲作一鼓稍前

舞蹈相向立二鼓復位正揖三鼓舉左手收左揖四鼓舉右手收右揖五鼓高呈手六鼓兩兩相向交籥正蹲七鼓復位俛伏八鼓舞蹈相向立九鼓復位躬身十鼓交籥正蹲十一鼓兩兩相向開手正蹲十二鼓伏興仰視十三鼓舞蹈相向立十四鼓三叩頭拜舞十五鼓躬身受終聽三鼓止

太祖位酌獻黃鍾宮一成始聽三鼓一鼓稍前開手立二鼓合手退後三鼓相顧蹲三鼓畢間聲作一鼓稍前舞蹈二鼓復位

正揖三鼓舉左手收左揖四鼓舉右手收右揖五鼓高呈手六鼓兩兩相向交籥正蹲七鼓復位俛伏八鼓舞蹈相向立九鼓復位躬身十鼓交籥正蹲十一鼓兩兩相向開手正蹲十二鼓伏興仰視十三鼓合手正揖十四鼓叩頭拜舞十五鼓躬身受終聽三鼓止

亞獻酌獻武舞定功之舞黃鍾宮一成始聽三鼓一鼓稍前開手立三鼓合手退後按腰立三鼓相顧蹲三鼓畢間聲作一鼓稍前左右揚干戚二鼓退後相顧

蹲三鼓舉左手收四鼓舉右手收五鼓左右揚干戚相向立六鼓復位相顧蹲七鼓呈干戚八鼓復位按腰立九鼓刺干戚十鼓復位推左手收十一鼓推右手收十二鼓稍前開手立十三鼓左右揚干戚十四鼓復位按腰相顧蹲十五鼓躬身受終聽三鼓止終獻武舞黄鐘宫一成始聽三鼓一鼓稍前開手立二鼓合手退後按腰立三鼓相顧蹲三鼓畢間聲作一鼓稍前左右揚干戚二鼓退後高呈手三鼓復位相

顧蹲四鼓左右揚干戚相向立五鼓復位舉左手收六鼓舉右手收七鼓面向西開手正蹲八鼓呈干戚九鼓復位按腰立十鼓刺干戚十一鼓兩兩相向立十二鼓復位左右揚干戚十三鼓退後相顧蹲十四鼓三叩頭拜舞十五鼓躬身受終聽三鼓止

宗廟樂舞世祖至元三年八室時享文舞武定文綏之舞降神來成之曲九成黃鐘宮三成始聽三鼓一鼓稍前開手立二鼓退後合手三鼓相顧蹲三鼓畢間聲作

一鼓稍前舞蹈次合手而立二鼓正面高呈手住三鼓退後收手蹲四鼓正面躬身興身立五鼓推左手右相顧左揖六鼓背推右手左相顧右揖七鼓稍前正面開手立八鼓舉左手右相顧左揖九鼓舉右手左相顧右揖十鼓稍退後俛身而立十一鼓稍前開手立十二鼓合手退後相顧蹲十三鼓稍進前舞蹈十四鼓退後合手相顧蹲十五鼓正面躬身受終聽三鼓止大呂角二成始聽三鼓一鼓稍前開手立二

鼓退後合手三鼓相顧蹲三鼓畢間聲作一鼓稍進前舞蹈合手立二鼓舉左手任收右足三鼓舉右手任收左足四鼓兩兩相向而立五鼓稍前高呈手任六鼓舞蹈退後立七鼓稍前開手立八鼓合手退後蹲九鼓正面歸佾立十鼓推左手收右足推右手收左足十一鼓舉左手收右足舉右手收左足十二鼓稍進前正面仰視十三鼓稍退後相顧蹲十四鼓合手俛身立十五鼓正面躬身受終聽三鼓止太簇徵

二成始聽三鼓一鼓稍前開手立二鼓退後合手三
鼓相顧蹲三鼓畢間聲作一鼓稍進前舞蹈次合手
立二鼓俛身正面揖三鼓稍進前高呈手立四鼓收
手正面蹲五鼓舉左手住收右足六鼓舉右手收左
足收手七鼓兩兩相向立八鼓稍前高仰視九鼓稍
退收手蹲十鼓舉左手住而蹲十一鼓舉右手收手
而蹲十二鼓正面歸佾舞蹈十三鼓俛身正揖十四
鼓交籥翟相顧蹲十五鼓正面躬身受終聽三鼓止

應鍾羽二成始聽三鼓一鼓稍前開手立二鼓退後

合手三鼓相顧蹲三鼓畢間聲作一鼓稍進前舞蹈

次合手立二鼓兩兩相向立三鼓舉左手收右足左

揖四鼓舉右手收左足右揖五鼓歸佾正面立六鼓

稍進前高呈手住七鼓收手稍退相顧蹲八鼓兩兩

相向立九鼓稍前開手蹲十鼓退後合手對揖十一

鼓正面歸佾立十二鼓稍進前舞蹈次合手立十三

鼓垂左手而右足應十四鼓垂右手而左足應十五

鼓正面躬身受終聽三鼓 止

烈祖第一室文舞開成之曲無射宮一成始聽三鼓一鼓稍前開手立二鼓稍退合手三鼓相顧蹲三鼓畢間聲作一鼓稍進前舞蹈合手立二鼓稍退俛身開手立三鼓垂左手任收右足四鼓垂右手收左足五鼓左側身相顧左揖六鼓右側身相顧右揖七鼓正面躬身與身立八鼓兩兩相向合手立九鼓相顧高呈手任十鼓收手舞蹈十一鼓舞左而收手立十二鼓舞右而收手立十

三鼓揚左手相顧蹲十四鼓揚右手相顧蹲十五鼓稍前正面躬身受終聽三鼓止太祖第二室文舞武成之曲無射宫一成始聽三鼓一鼓稍前開手立二鼓退後合手三鼓相顧蹲三鼓畢間聲作一鼓稍前舞蹈次合手立二鼓正面高呈手住三鼓兩兩相向對揖四鼓正面歸佾舞蹈次合手立五鼓稍前開手蹲收手立六鼓稍退合手蹲收手立七鼓舉左手而左揖八鼓舉右手而右揖九鼓推左手住而正蹲十

鼓推右手正蹲十一鼓開手執籥翟正面俯視十二鼓垂左手收右足十三鼓垂右手收左足十四鼓稍前正面仰視而立十五鼓稍前正面躬身受終聽三鼓止太宗第三室文舞文成之曲無射宮一成始聽三鼓一鼓稍前開手立二鼓退後合手三鼓相顧蹲三鼓畢間聲作一鼓稍進前舞蹈二鼓兩相向而高呈手立三鼓稍前開手立相顧蹲四鼓退後合手立相顧蹲五鼓垂左手而右足應六鼓垂右手而左足

應七鼓推左手住左揖八鼓推右手住右揖九鼓稍前仰視正揖十鼓舉左手住收右足十一鼓舉右手住收左足十二鼓稍前舞蹈十三鼓稍前開手而相顧立十四鼓退後合手立十五鼓稍前正面躬身受終聽三鼓止

皇伯考阜沁第四室文舞弼成之曲無射宮一成始聽三鼓一鼓稍前開手立二鼓退後合手三鼓相顧蹲三鼓畢間聲作一鼓稍進前舞蹈二鼓合手俛身相顧蹲三鼓正面高呈手住四鼓稍前

舞蹈次合手立五鼓垂左手右相顧收手立六鼓垂右手左相顧收手立七鼓稍前高仰視收手正面立八鼓再退高執籥翟相顧蹲九鼓舞蹈次合手而立十鼓舉左手往收右足十一鼓舉右手往收左足十二鼓稍前開手立收手蹈十三鼓稍前退後合手立十四鼓俛身合手而立十五鼓稍前正面躬身受終聽三鼓止皇伯考察罕台第五室文舞協成之曲無射宮一成始聽三鼓一鼓稍前開手立二鼓退後合

手三鼓相顧蹲三鼓畢間聲作一鼓稍進前舞蹈次合手立二鼓開手相顧蹲三鼓合手相顧蹲四鼓稍前高呈手任五鼓舉左手右相顧左揖六鼓舉右手左相顧右揖七鼓推左手任收右足八鼓推右手任收左足九鼓稍前舞蹈次合手立十鼓開手正蹲收合手立十一鼓稍前正視仰視立十二鼓交籥翟相顧蹲十三鼓各盡舉左手而任十四鼓各盡舉右手收手立十五鼓稍前正面躬身受終聽三鼓止睿宗

第六室文舞明成之曲無射宮一成始聽三鼓一鼓稍前開手立二鼓退後合手三鼓相顧蹲三鼓畢間聲作一鼓稍前舞蹈二鼓稍前開手立三鼓退後合手立四鼓垂左手相顧蹲五鼓垂右手相顧蹲六鼓稍前正面仰視立七鼓舞左手住收右足收手八鼓舞右手住收左足收手九鼓兩相向合手而立十鼓推左手推右手十一鼓背舉左右手十二鼓正面高呈手立十三鼓退後合手俛身十四鼓開手高呈籥

翟相顧蹲十五鼓正面稍前躬身受終聽三鼓止定
宗第七室文舞熙成之曲無射宫一成始聽三鼓一
鼓稍前開手立二鼓退後合手三鼓相顧蹲三鼓畢
間聲作一鼓稍前舞蹈二鼓兩相向高呈手立三鼓
垂左手而右足應四鼓垂右手而左足應五鼓稍前
開手立相顧蹲六鼓退後合手立相顧蹲七鼓舉左
手住收右足八鼓舉右手住收左足九鼓推左手左
揖十鼓推右手右揖十一鼓稍前舞蹈十二鼓退後

正揖十三鼓稍前開手相顧立十四鼓退後合手立
十五鼓稍前正面躬身受終聽三鼓止憲宗第八室
文舞威成之曲無射宮一成始聽三鼓一鼓稍前開
手二鼓退後合手三鼓相顧蹲三鼓畢間聲作一鼓
進前舞蹈次合手立二鼓高呈手住三鼓舉左手右
顧四鼓舉右手左顧五鼓推左手右揖六鼓推右手
左揖七鼓兩相向交籥翟立八鼓正面歸佾合手立
九鼓稍前舞蹈收手立十鼓退後正揖十一鼓俛身

正面揖十二鼓高仰視十三鼓垂左手十四鼓垂右手十五鼓正面躬身受終聽三鼓止（內平外成）亞獻武舞（之舞）順成之曲無射宮一成始聽三鼓一鼓側身開手二鼓合手三鼓相顧蹲三鼓畢間聲作一鼓背稍進前舞蹈次按腰立二鼓按腰相顧蹲三鼓左右揚干戚收手按腰右以象滅王罕四鼓稍退舞蹈按腰立五鼓兩兩相向按腰立六鼓歸俯開手蹲七鼓面西收手按腰立八鼓側身擎干戚收立右以象破西夏

九鼓正面歸佾躬身次興身立十鼓稍進前舞蹈次

按腰立十一鼓左右推手次按腰立十二鼓跪左膝

疊手呈干戚任右以象克金國十三鼓收手按腰興

身立十四鼓兩相向而相顧蹲十五鼓正面躬身受

終聽三鼓止終獻武舞順成之曲無射宮一成始聽

三鼓一鼓側身開手立二鼓合手按腰三鼓相顧蹲

三鼓畢間聲作一鼓稍進前舞蹈次按腰立二鼓開

手正面蹲收手按腰三鼓面西舞蹈次按腰立四鼓

面南左右揚干戚收手按腰五鼓側身擊干戚收手按腰立右以象收西域定河南六鼓兩兩相向立七鼓歸佾正面開手蹲收手按腰八鼓東西相向躬身受右以象收西蜀平南詔九鼓歸佾舞蹈退後次按腰立十鼓推左右手躬身次興身立十一鼓進前舞蹈次按腰立右以象臣高麗服交趾十二鼓兩兩相向按腰蹲十三鼓歸佾左右揚手按腰立十四鼓正面開手俛視十五鼓收手按腰躬身受終聽三鼓止

按志載中統四年至至元三年七室樂章太祖第一太宗第二睿宗第三阜沁第四察罕台第五定宗第六憲宗第七至元四年至十七年八室樂章增烈祖第一乃為八室也

泰定十室樂舞迎神文舞思成之曲黃鐘宮三成始聽三鼓一鼓稍前開手立二鼓合手退後三鼓相顧蹲三鼓畢間聲作一鼓稍前舞蹈二鼓高呈手三鼓舉左手收左揖四鼓舉右手收右揖五鼓退後相顧

蹲六鼓兩兩相向立七鼓復位俛伏八鼓舉左手開手正蹲九鼓舉右手開手正蹲十鼓稍前開手立十一鼓合手退後躬身十二鼓伏興仰視十三鼓舞蹈相向立十四鼓復位交籥正蹲十五鼓躬身受終聽三鼓止大呂角二成始聽三鼓一鼓稍前舞蹈二鼓合手退後三鼓相顧蹲三鼓畢間聲作一鼓稍前舞蹈二鼓舉左手收左揖三鼓舉右手收右揖四鼓高呈手五鼓兩兩相顧蹲六鼓稍前開手立七鼓復位

正揖八鼓兩兩相向交籥正蹲九鼓復位正揖十鼓舉左手收左揖十一鼓舉右手收右揖十二鼓伏興仰視十三鼓舞蹈相向立十四鼓復位立十五鼓躬身受終聽三鼓止太簇徵二成始聽三鼓一鼓稍前開手立二鼓合手退後三鼓相顧蹲三鼓畢間聲作一鼓稍前舞蹈二鼓復位躬身三鼓高呈手四鼓兩兩相向交籥正蹲五鼓復位立六鼓舞蹈相向立七鼓舉左手收左揖八鼓舉右手收右揖九鼓稍前舞

蹈十鼓退後俛伏十一鼓稍前開手立十二鼓推左
手收十三鼓推右手收十四鼓三叩頭拜舞十五鼓
躬身受終聽三鼓止應鐘羽二成始聽三鼓一鼓稍
前開手立二鼓合手退後三鼓相顧蹲三鼓畢間聲
作一鼓稍前舞蹈二鼓復位正揖三鼓高呈手四鼓
稍前開手立五鼓退後躬身六鼓推左手收七鼓推
右手收八鼓舞蹈相向立九鼓復位躬身十鼓交籥
正蹲十一鼓兩兩相向開手正蹲十二鼓舉左手收

左揖十三鼓舉右手收右揖十四鼓三叩頭拜舞十五鼓躬身受終聽三鼓止

初獻酌獻太祖第一室文舞開成之曲無射宮一成始聽三鼓一鼓稍前開手立二鼓合手退三鼓相顧蹲三鼓畢間聲作一鼓稍前舞蹈相向立二鼓復位正揖三鼓推左手收四鼓推右手收五鼓三叩頭拜舞六鼓兩兩相向交籥正蹲七鼓復位立八鼓稍前舞蹈九鼓復位俛伏十鼓高呈手正揖十一鼓兩兩相向蹲十二鼓復位開手

立十三鼓合手正揖十四鼓伏興仰視十五鼓躬身受終聽三鼓止

睿宗第二室文舞武成之曲無射宫一成始聽三鼓一鼓稍前開手立二鼓合手退後三鼓相顧蹲三鼓畢間聲作一鼓稍前舞蹈二鼓復位正揖三鼓高呈手四鼓稍前開手立五鼓退後躬身六鼓舉左手收左揖七鼓舉右手收右揖八鼓舞蹈相向立九鼓復位立十鼓推左手收十一鼓推右手收十二鼓伏興仰視十三鼓兩兩相向蹲十四鼓復

位交籥正蹲十五鼓躬身受終聽三鼓　止　世祖第三
室文舞混成之曲無射宮一成始聽三鼓一鼓稍前
開手立二鼓合手退後三鼓相顧蹲三鼓畢間聲作
一鼓稍前舞蹈二鼓高呈手三鼓交籥正蹲四鼓兩
兩相向開手正蹲五鼓伏興仰視六鼓舉左手收左
揖七鼓舉右手收右揖八鼓退後躬身九鼓稍前開
手立十鼓舉左手收左揖十一鼓舉右手收右揖十
二鼓高呈手正蹲十三鼓舞蹈相顧蹲十四鼓三叩

頭拜舞十五鼓躬身受終聽三鼓止

裕宗第四室文舞貽成之曲無射宫一成始聽三鼓一鼓稍前開手立二鼓合手退後三鼓相顧蹲三鼓畢間聲作一鼓稍前舞蹈二鼓退後高呈手三鼓舉左手收左揖四鼓舉右手收右揖五鼓稍前開手立六鼓退後躬身七鼓兩兩相向交籥正蹲八鼓伏興仰視九鼓推左手收左揖十鼓推右手收右揖十一鼓稍前舞蹈十二鼓退後相顧蹲十三鼓高呈手十四鼓三叩頭拜

舞十五鼓躬身受終聽三鼓止

顯宗第五室文舞德成之曲無射宮一成始聽三鼓一鼓稍前開手立二鼓合手退後三鼓相顧蹲三鼓畢間聲作一鼓稍前舞蹈相向立二鼓復位正揖三鼓舉左手收四鼓舉右手收五鼓伏興仰視六鼓兩兩相向立七鼓復位交籥正蹲八鼓退後躬身九鼓稍前開手立十鼓舉左手收左揖十一鼓舉右手收右揖十二鼓高呈手十三鼓復位正蹲十四鼓三叩頭拜舞十五鼓躬身

受終聽三鼓止　順宗第六室文舞慶成之曲無射宮

一成始聽三鼓一鼓稍前開手立二鼓合手退後三

鼓相顧蹲三鼓畢間聲作一鼓稍前舞蹈二鼓復位

相顧蹲三鼓稍前開手立四鼓合手正揖五鼓舉左

手收左揖六鼓舉右手收右揖七鼓兩兩相向交籥

正蹲八鼓復位立九鼓稍前開手立十鼓伏興仰視

十一鼓舉左手收相顧蹲十二鼓舉右手收相顧蹲

十三鼓高呈手正揖十四鼓三叩頭拜舞十五鼓躬

身受終聽三鼓止

成宗第七室文舞守成之曲無射宮一成始聽三鼓一鼓稍前開手立二鼓合手退後三鼓相顧蹲三鼓畢間聲作一鼓稍前舞蹈二鼓退後躬身三鼓舉左手收左揖四鼓舉右手收右揖五鼓伏興仰視六鼓兩兩相向交籥正蹲七鼓復位正揖八鼓高呈手九鼓舉左手收左揖十鼓舉右手收右揖十一鼓開手立十二鼓合手正揖十三鼓稍前舞蹈十四鼓三叩頭拜舞十五鼓躬身受終聽三鼓

止
武宗第八室文舞威成之曲無射宫一成始聽三鼓一鼓稍前開手立二鼓合手退後三鼓相顧蹲三鼓畢間聲作一鼓稍前舞蹈二鼓復位正揖三鼓高呈手四鼓稍前開手立五鼓退後躬身六鼓舉左手收左揖七鼓舉右手收右揖八鼓舞蹈相向立九鼓復位立十鼓舉左手收左揖十一鼓舉右手收右揖十二鼓伏興仰視十三鼓兩兩相向立十四鼓復位交籥正蹲十五鼓躬身受終聽三鼓 止

仁宗第九室

文舞歆成之曲無射宮一成始聽三鼓一鼓稍前開手立二鼓合手退後三鼓相顧蹲三鼓畢間聲作一鼓稍前舞蹈相向立二鼓復位正揖三鼓高呈手四鼓推左手收五鼓推右手收六鼓稍前開手立七鼓退後躬身八鼓兩兩相向立九鼓復位交籥正蹲十鼓舉左手收左揖十一鼓舉右手收右揖十二鼓稍前舞蹈十三鼓復位正揖十四鼓伏興仰視十五鼓躬身受終聽三鼓 止

英宗第十室文舞獻成之曲無

射宫一成始聽三鼓一鼓稍前開手立二鼓合手退後三鼓相顧蹲三鼓畢間聲作一鼓稍前舞蹈相向立二鼓舉左手收左揖三鼓舉右手收右揖四鼓高呈手五鼓伏興仰視六鼓兩兩相向蹲七鼓退後俛伏八鼓復位交籥正蹲九鼓稍前開手立十鼓復位躬身十一鼓稍前舞蹈十二鼓復位正揖十三鼓舞蹈兩兩相向立十四鼓三叩頭拜舞十五鼓躬身受終聽三鼓止

亞獻武舞肅寧之曲無射宫一成始聽

三鼓一鼓稍前開手立二鼓合手退後按腰立三鼓相顧蹲三鼓畢間聲作一鼓稍前左右揚干戚二鼓退後相顧蹲三鼓高呈手四鼓左右揚干戚五鼓呈干戚六鼓復位按腰立七鼓刺干戚八鼓兩兩相向開手正蹲九鼓復位舉左手收十鼓舉右手收十一鼓稍前開手立十二鼓退後按腰立十三鼓左右揚干戚相向立十四鼓復位按腰相顧蹲十五鼓躬身受終聽三鼓止終獻武舞肅寧之曲無射宮一成始

聽三鼓一鼓稍前開手立二鼓合手退後按腰立三鼓相顧蹲三鼓畢間聲作一鼓稍前左右揚干戚二鼓退後高呈手三鼓舉左手收四鼓舉右手收五鼓面向西開手正蹲六鼓復位左右揚干戚七鼓躬身受八鼓呈干戚九鼓復位按腰立十鼓刺干戚十一鼓兩兩相向立十二鼓復位按腰立十三鼓退後相顧蹲十四鼓三叩頭拜舞十五鼓躬身受終聽三鼓止

天歷三年新製樂舞明宗酌獻武舞永成之曲無

射宮一成始聽三鼓一鼓合手稍前開手立二鼓退後立三鼓相顧蹲三鼓畢間聲作一鼓向前舞蹈相向立二鼓復位三叩頭拜舞三鼓兩兩開手正蹲四鼓復位俛伏五鼓交爚正蹲六鼓伏興仰視七鼓躬身八鼓稍前開手立九鼓復位正揖高呈手十鼓舉左手收左揖十一鼓舉右手收右揖十二鼓正揖十三鼓兩兩交爚相揖十四鼓復位十五鼓躬身受終聽三鼓止

按志載十室樂章獨闕顯宗第五室德成之曲

樂服樂正副四人舒脚幞頭紫羅公服烏角帶木笏皂鞾照燭二人服同前無笏樂師二人服緋冠笏同前運譜二人服緑冠笏同前舞師二人舒脚幞頭黄羅繡抹額紫服金銅荔枝帶皂鞾各執杖杖牙仗也執旌二人平冕前後各九旒五就青生色鸞袍黄綾帶黄絹袴白絹襪赤革履平冕鸞袍皆做金制惟冕之旒數不同詳見後至元二年博士議執纛二人青羅巾餘同執旌樂工介幘冠緋羅生

色鸞袍黃綾帶皂鞾冠以皮為之黑油如熊耳亦金制也歌工服同樂

工執麾服同上惟加平巾幘狀如籠金幘以革為之舞人青羅

生色義花鸞袍緣以皂綾平冕冠冠前後有旒青白硝石珠相間執

器二十人服同樂工綠油毋追冠革為之一名武弁加紅抹

額至元二年閏五月大樂署言堂上下樂舞官員及

樂工合用衣服冠冕鞾履等物乞行製造太常寺下

博士議定樂正副四人樂師二人照燭二人運譜二

人皆服紫羅公服皂紗幞頭舒脚紅鞓角帶木笏皂

韡引舞色長四人紫羅公服皂紗幞頭展脚黄羅繡南花抹額金銅帶皂韡樂工二百四十有六人緋繡義花鸞袍縣黄插口介幘冠紫羅帶黄羅抹帶黄絹夾袴白綾韈朱履金太常寺掌故張珍所著疊代世範載金制舞人服黑衫背四襖有黄插口左右垂之黄綾抹帶其衫以紬爲之胸背二荅兩肩二荅前後各一荅背彩色繡二鸞盤飛之狀綴之於衫冠以平冕亦有天版口圈天門納言以紫繡標背銅裹邊圈前後各五旒以青白硝石珠相間大備集所載二舞人皂繡義花鸞衫縣紫插口黄綾抹帶朱履平冕其冠有口圈亦有天門納言繫帶口圈高一尺許天板長一尺闊一尺前微高後低裏外紫絹糊銅楞道粧釘無旒

執器二十人

緋繡義花鸞袍䌓黃插口綠油革冠黃羅抹帶黃絹夾袴白綾韈朱履旌纛四人青繡義花鸞袍䌓紫插口平冕冠二青色巾二黃羅抹帶黃絹夾袴白綾韈朱履七月中書吏部再準太常博士議定行下所司製造三年九月服成緋鸞袍二百六十有七青鸞袍一百三十二黃絹袴一百五十二紫羅公服一十四黃綾帶三百九十七介幘冠二百四十有四平冕冠百三十䈎全木笏十有六幞頭十有四平巾幘二綠

油革冠二十荔枝銅帶四角帶十皂鞾二百六十對朱履百五十對宣聖廟樂工黑漆冠三十五緑羅生色胸背花袍三十五皂鞾三十五對黄絹囊三十五黄絹夾袱三十五

大樂職掌大樂署令一人丞一人掌郊社宗廟之樂凡樂郊社宗廟則用宫縣工三百六十有一人社稷則用登歌工五十有一人工樂用工四百一十有二人代事故者五十人前祭之月召工習樂及舞祀前

一日宿縣於庭中東方西方設十二鎛鐘各依辰位編鐘簴其左編磬簴其右黄鐘之鐘起子位在通街之西𧰼賓之鐘居午位在通街之東每辰三簴謂之一肆十有二辰凡三十六簴樹建鞞應於四隅左柷右敔設縣鐘之北歌工次之三十二人重行相向而坐巢笙次之簫次之竽次之籥次之篪次之塤次之長笛又次之夾街之左右瑟翼柷敔之東西在前行路鼓路鼗次之郊祀則雷鼓雷鼗閏餘匏在簫之東七星匏在西九曜匏

次之一絃琴列路鼓之東西（東一西二）三絃五絃七絃九絃次之晉鼓一處縣中之東南以節樂（一絃琴三五絃以下皆六）凡坐者高以杌地以氈　立四表於橫街之南少東設舞位於縣北文郎左執籥右秉翟武郎左執干右執戚皆六十有四人享日與工人先入就位舞師二人執纛二人引文舞分立於表南武舞及執器者俟立於宮縣之左右器䥶二雙鐸二單鐸二鐃二錞二（二錞用六人）鉦二相鼓二雅鼓二凡二十人文舞退舞師二人執旌二

人引武舞進立其處大舞還立於縣側又設登歌樂於殿之前楹（殿陛之旁設樂牀二樂工列於上）搏拊二歌工六柷一敔一在門內相向而坐鐘一簴在前楹之東一絃三絃五絃七絃九絃琴五次之瑟二在其東笛一簫一箎一在琴之南巢笙和笙各二次之塤一在笛之南閏餘匏排簫各一次之皆西上磬一簴在前楹之西一絃三絃五絃七絃九絃琴五次之塤一在笛之南七星匏九曜匏排簫各一次之皆東上凡宗廟之樂

九成舞九變黃鍾之宮三成三變大吕之角二成二變太簇之徵二成二變應鍾之羽二成二變圜丘之樂六成舞六變夾鍾之宮三成三變黃鍾之角一成一變太簇之徵一成一變姑洗之羽一成一變社稷之樂八成林鍾之宮二成太簇之角二成姑洗之徵二成南吕之羽二成凡有事於宗廟大樂令位於殿楹之東西向丞位於縣北通街之東西向以肅樂舞協律郎二人掌和律吕以合陰陽之聲陽律六黃鍾

子太簇寅姑洗辰蕤賔午夷則申無射戌隂呂六大呂丑夾鐘卯仲呂巳林鐘未南呂酉應鐘亥文之以宫商角徵羽變宫變徵播之以金石絲竹匏土革木凡律管之數九九相乘八十一以為宫三分去一五十四以為徵三分益一七十二以為商三分去一四十八以為羽三分益一六十四以為角如黄鐘為宫則林鐘為徵太簇為商南呂為羽姑洗為角應鐘為變宫蕤賔為變徵是七聲十二律還相為宫為八十

四調凡大祭祀皆法服一人立於殿楹之西東向一人立於縣北通街之西東向以節樂堂上者主登歌堂下者主宫縣凡樂作則跪俛伏舉麾以興工鼓柷以奏止則偃麾工戛敔而樂止今執麾者代執之協律郎特拜而已樂正二人副二人掌肄樂舞展樂器正樂位凡祭二人立於殿内二人立於縣間以節樂殿内者視獻者奠獻用樂作止之節以笏示照燭照燭舉偃以示堂下若作登歌則以笏示柷梧而已懸間者示堂上照

燭及引初獻照燭動亦以笏示柷敔

樂師一人運譜一人掌以樂教工人凡祭立於縣間

皆北上相向而立

舞師四人皆執梃梃牙仗也執纛二人執旌二人祭則前

舞以為舞容舞人從南表向第一表為一成則一變

從第二至第三為二成從第三至北第四表為三成

舞人各轉身南向於北表之北還從第一至第二為

四成從第二至第三為五成從第三至南第一表為

六成八變者更從南北向第二為七成又從第二至第三為八成九變者又從第三至北第一為九變

執麾一人從協律郎以麾舉偃而節樂

照燭二人掌執籠燭而節樂凡樂作止皆舉偃其籠燭一人立於堂上門東視殿内獻官禮節麾燭以示縣間一人立於堂下縣間俟三獻入導初獻至位立於其左初獻行皆前導亞獻則否凡殿下禮節則麾其燭以示上下初獻詣盥洗位乃偃其燭止亦如之俟初獻動為

節宮縣樂作詣盥洗位洗拭瓚訖樂止詣階登歌樂作升自東階至殿門樂止乃立於陛側以俟晨祼訖初獻出殿登歌樂作至版位樂止司徒迎饌至横街轉身北向宮縣樂作司徒奉俎至各室遍奠訖樂止酌獻初獻詣盥洗位宮縣樂作詣爵洗位洗拭爵訖樂止出笏登歌樂作升自東階至殿門樂止初獻詣酒尊所酌訖宮縣樂作詣神位前祭酒訖拜興讀祝樂止讀訖樂作再拜訖樂止次詣每室作止如初每

室各奏本室樂曲俱獻畢還至殿門登歌樂作降自
東階至版位樂止文舞退武舞進宫縣樂作舞者立
定樂止亞獻行禮無節步之樂至酒尊所酌酒訖出
笏宫縣樂作詣神位前奠獻畢樂止次詣每室作止
如初俱畢還至版位皆無樂終獻樂作同亞獻助奠
以下升殿奠馬湩至神位蒙古巫祝致詞訖宫縣樂
作同司徒進饌之曲禮畢樂止出殿登歌樂作各復
位樂止太祝徹籩豆登歌樂作卒徹樂止奉禮贊拜

衆官皆再拜訖送神宫縣樂作一成而止

宴樂之器興隆笙制以楠木形如夾屏上銳而面平縷金雕鏤枇杷寳相孔雀竹木雲氣兩旁側立花板居背三之一中為虛櫃如笙之匏上豎紫竹管九十管端實以木蓮苞櫃外出小橛十五上豎小管管端實以銅杏葉下有座獅象遶之座上櫃前立花板一雕鏤如背板間出二皮風口用則設朱漆小架於座前繫風囊於風口囊面如琵琶朱漆雜花有柄一人

按小管一人鼓風囊則簧自隨調而鳴中統間回回國所進以竹為簧有聲而無律玉宸樂院判官鄭秀乃考音律分定清濁增改如今制其在殿上者盾頭兩旁立刻木孔雀二飾以真孔雀羽中設機每奏工三人一人鼓風囊一人按律一人運動其機則孔雀飛舞應節殿庭笙十延祐增製不用孔雀琵琶制以木曲首長頸四軫頸有品濶面四絃面飾雜花箏如瑟兩頭微垂有柱十三絃火不思制如琵琶直頸無

品有小槽圓腹如半瓶榼以皮為面四絃皮絣同一
孤柱胡琴制如火不思卷頸龍首二絃用弓捩之弓
之絃以馬尾方響制以鐵十六枚懸於磬虡小角槌
二廷中設下施小交足几黄羅銷金衣龍笛制如笛
七孔横吹之管首制龍頭銜同心結帶頭管制以竹
為管卷蘆葉為首竅七笙制以匏為底列管於上管
十三簧如之箜篌制以木潤腹腹下施横木而加軫
二十四柱頭及首並加鳳喙雲璬制以銅為小鑼十

三同一木架下有長柄左手持而右手以木槌擊之簫制如笛五孔戲竹制如籦長二尺餘上繫流蘇香囊執而偃之以止樂鼓制以木為匡冒以革朱漆雜花面繪復身龍長竿二廷中設則有大木架又有擊撾高座杖鼓制以木為匡細腰以皮冒之上施五彩繡帶右擊以杖左拍以手札鼓制如杖鼓而小左持而右擊之和鼓制如大鼓而小左持而右擊之纂制如箏而七絃有柱用竹軋之羌笛制如笛而長三孔

拍板制以木為板以繩聯之水盞制以銅凡十有二擊以鐵箸

按興隆笙亦作興龍笙王禕興龍笙頌序世祖肇置大樂其器有曰興隆笙者實上所自作或曰西域所獻而天子加損益焉者也其制為管九十列為十五行每行縱列六管其管下植於匱中而匱後鼓之以鞴自匱足至管端約高五尺仍鏤板鳳形繪以金彩以圍管之三面約廣三尺加文飾焉

凡大朝會則列諸軒陛之間與衆樂並奏每用樂工二人一以按管一以鼓韛以達氣出聲以叶衆音而樂之奏成矣又按席上腐談王貽君琵琶壞使人重造而其形小貽君笑曰渾不是令訛為渾撥四按火不思似又渾撥四之訛也續文獻通考火不思古部無此為元所製無疑然其制得詳其聲不可考也

樂隊樂音王隊元旦用之引隊大樂禮官二員冠展角幞

頭紫袍塗金帶執笏次執戲竹二人同前服次樂工
八人冠花幞頭紫窄衫銅束帶龍笛三杖鼓三金鞚
小鼓一板一奏萬年歡之曲從東階升至御前以次
而西折繞而南北向立後隊進倣此次二隊婦女十人冠
展角幞頭紫袍隨樂聲進至御前分左右相向立次
婦女一人冠唐帽黃袍進北向立定樂止念致語畢
樂作奏長春柳之曲次三隊男子三人戴紅髮青面
具雜彩衣次一人冠唐帽綠襴袍角帶舞蹈而進立

於前隊之後次四隊男子一人戴孔雀明王象面具披金甲執叉從者二人戴毗沙神像面具紅袍執斧次五隊男子五人冠五梁冠戴龍王面具繡氅執圭與前隊同進北向立次六隊男子五人為飛天夜叉之像舞蹈以進次七隊樂工八人冠霸王冠青面具錦繡衣龍笛三觱篥三杖鼓二與前大樂合奏吉利牙之曲次八隊婦女二十人冠廣翠冠銷金緑衣執牡丹花舞唱前曲與樂聲相和進至御前北向列為

九重重四人曲終再起與後隊相和次九隊婦女二
十人冠金杭翠花鈿繡衣執花鞚稍子鼓舞唱前曲
與前隊相和次十隊婦女八人花髻服銷金桃紅衣
揺日月金鞚稍子鼓舞唱同前次男子五人作五方
菩薩梵像揺日月鼓次一人作樂音王菩薩梵像執
花鞚稍子鼓齊聲舞前曲一闋樂止次婦女三人歌
新水令沽美酒太平令之曲終念口號畢舞唱相和
以次而出

按志載元旦受朝儀丞相進酒升殿前行樂工分左右引登歌者及舞童舞女以次升又按元時特重西僧故樂舞多釋梵相并作天魔舞云

壽星隊天壽節用之　引隊禮官樂工大樂冠服並同樂音王隊次二隊婦女十人冠唐巾服銷金紫衣銅束帶次婦女一人冠平天冠服繡鶴氅方心曲領執圭以進次至御前立定樂止念致語畢樂作奏長春柳之曲次三隊男子三人冠服舞蹈並同樂音王隊次四

隊男子一人冠金紫弁冠服緋袍塗金帶執笏從者二人錦帽繡衣執金字福禄牌次五隊男子一人冠捲雲冠青面具緑袍塗金帶分執梅竹松椿石同前隊而進北向立次六隊男子五人為烏鴉之像作飛舞之態進立於前隊之左樂止次七隊樂工十有二人冠雲頭冠銷金緋袍白裙龍笛三觱篥三札鼓三和鼓一板一與前大樂合奏山荆子帶祅神急之曲次八隊婦女二十人冠鳳翅冠翠花鈿服寬袖衣加

雲肩霞綬玉佩各執寶蓋舞唱前曲次九隊婦女三十人冠玉女冠翠花鈿服黃銷金寬袖衣加雲肩霞綬玉佩各執攙毛日月扇舞唱前曲與前隊相和次十隊婦女八人服雜彩衣被槲葉魚鼓簡子次男子八人冠束髮冠金掩心甲銷金緋袍執戟次為龜鶴之像各一次男子五人冠黑紗帽服繡鶴氅朱履策龍頭藜杖齊舞唱前曲一闋樂止次婦女三人歌新水令沽美酒太平令之曲終念口號畢舞唱相和以

次而出

禮樂隊（朝會用之）引隊禮官樂工大樂冠服並同樂音王隊次二隊婦女十人冠黑漆弁冠服青素袍方心曲領白裙束帶執圭次婦女一人冠九龍冠服繡紅袍玉束帶進至御前立定樂止念致語畢樂作奏長春柳之曲次三隊男子三人冠服舞蹈同樂音王隊次四隊男子三人皆冠卷雲冠服黃袍塗金帶執圭次五隊男子五人皆冠三龍冠服紅袍各執劈正金斧

同前隊而進北向立次六隊童子五人三髻素衣各執香花舞蹈而進樂止次七隊樂工八人皆冠束髮冠服錦衣白袍龍笛三觱篥三杖鼓二與前大樂合奏新水令水仙子之曲次八隊婦女二十人冠籠巾服紫袍金帶執笏歌新水令之曲與樂聲相和進至御前分為四行北向立鞠躬拜興舞蹈叩頭山呼就拜再拜畢復趍聲歌水仙子之曲一闋再歌青山口之曲與後隊相和次九隊婦女二十人冠車髻冠服

銷金藍衣雲肩佩綬執孔雀幢舞唱與前隊相和次
十隊婦女九人冠翠花唐巾服錦繡衣執寶蓋舞唱
前曲次男子八人冠鳳翅兜牟披金甲執金戟次男
子一人冠平天冠服繡鶴氅執圭齊舞唱前曲一闋
樂止次婦女三人歌新水令沽美酒太平令之曲終
念口號畢舞唱相和以次而出
説法隊引隊禮官樂工大樂冠服並同樂音王隊次
二隊婦女十人冠僧伽帽服紫禪衣皂絛次婦女一

人服錦袈裟餘如前持數珠進至御前北向立定樂
止念致語畢樂作奏長春柳之曲次三隊男子三人
冠服舞蹈並同樂音王隊次四隊男子一人冠隱士
冠服白紗道袍皂絛執麈拂從者二人冠黄包巾服
錦繡衣執令字旗次五隊男子五人冠金冠披金甲
錦袍執戟同前隊而進北向立次六隊男子五人為
金翅鵰之像舞蹈而進樂止次七隊樂工十有六人
冠五福冠服錦繡衣龍笛六㸒篥六杖鼓四與前大

樂合奏金字西番經之曲次八隊婦女二十人冠珠
子菩薩冠服銷金黃衣瓔珞佩綬執金浮圖白傘蓋
舞唱前曲與樂聲相和進至御前分為五重重四人
曲終再起與後隊相和次九隊婦女二十人冠金翠
菩薩冠服銷金紅衣執寶蓋舞唱與前隊相和次十
隊婦女八人冠青螺髻冠服白銷金衣執金蓮花次
男子八人披金甲為八金剛像次一人為文殊像執
如意一人為普賢像執西番蓮花一人為如來像齊

舞唱前曲一闋樂止次婦女三人歌新水令沽美酒太平令之曲終念口號畢舞唱相和以次而出

按白傘蓋元所崇奉故樂舞亦仿其制祭祀志世祖至元七年以帝師八思巴之言於大明殿御座上置白華蓋一頂用素緞泥金書梵字於其上謂鎮伏邪魔護安國刹自後每歲二月十五日於大殿啓建白傘蓋佛事用諸色儀仗社直迎引傘蓋周遊皇城内外云與衆生祓除不祥導迎福祉事

畢送還宮復供置御榻上

御製律吕正義後編卷九十一